周易古文鈔

鈔義小引

五時從先外祖南洲先生授

見時於前輩講義中彈射不遺力則以巳意硃書附之以易余小子余小子唯唯而巳竟不識爲何語也然亦稍能記憶一二矣及長余取科第去不復理前語而先生亦見悖并其硃書舊本亦歸先生孫行余因念易道精微非後生小子所宜言竟不敢從人問易余先人舊存遺書止得古文易一部與今文迥異余少時讀之又不識爲何語也謹封識藏之笥中日久旣而聞前輩知易道者譚及古文如是余因心識之竊自念曰使小子有知能讀先人遺書請必自易始矣歲時每閱封識輒低徊不能仰視盍五六十年如一日也今年春罷官京師居外邸頗與

友人論太極之說覺語不可了輙舉易以對因憶先人所遺古文取而稱述之隨爲之援筆立書叙其位次爲義易爲文易爲周易爲孔易四家之旨犂然猶未能竟悖今文也而姑從其理之可通者以存古文之萬一其敢謂遂能讀先人遺書至於手抄之下間存疑義亦竊忘其固陋而記之則大抵本先生所昔秊口授者云衰廢潦倒舊學罔聞念及父師之遺不勝愴絕遂不敢棄去越月而成帙題之曰古易鈔義脫稿較正者壻王生毓芝而友人祝子開美淵更加訂定焉乃若易道之大則夫子贊之已詳余何敢復贅所遺種種謬見不無挾勝心以出者俟暇日改正云先生授易時年已七十七八矣後壽至九十二而卒學行高古爲士林祭酒其易解有著向存之河南新鄉郭氏

不復攜歸遂不傳

崇禎癸未夏端陽前一日讀易小子劉宗周書於清源舟次

易贊

剛德贊

讀易之法先理其要學易之易踐形唯肖形肖而下形上斯妙上天之載坤以法效曰剛與柔順天之道柔附爲肉剛由骨造粗以植身精以心竅伸萬物表立三才輿設卦分爻二老初少出入寒暑奔走二曜元亨利貞於斯有紹嗚呼剛乎太極之號天德之首夫子之歎未見而思棖也有詔

元贊

天地之大其德曰生生生之妙一元渾成彙籥萬有靜專不攖聲希味淡絶類離情俄而盎然俄而蒸蒸勾芒甲拆次第分明君子去仁烏乎成名仁者人也生而載靈萬物

一體克己者勝

亨贊

火然斯燔不燔不然泉流斯湍不湍非泉天地之化人心亦然陽春一動品物流焉形形色色紫爛紅鮮一齊俱到渾無後先日用之間視聽貌言紛續交錯三百三千是爲通德溥博如天天下文明見龍在田

利贊

一氣周流無往不復無往非復往過來續火金之際革道乃屬是謂害氣利害倚伏克與生逢義與利卜易用逆數天地轉轂君子得之以理制欲其利斷金剛德靡慾涉川見大禦寇遷國利斯可矣不言亦足

貞贊

有物凝然吸渾沌體水涸木脫龍蛇蟄只一念不開四體如圯不剝不琢葆其根抵爰植厥幹為萬事紀智以成終仁以成始原始要終一生一死死生之說純亦不已

中贊

窈兮冥兮其中曰眞恍兮惚兮曰精與神善觀道者氣象難覩卜其似耳訛而遠人其人維何在心為身一身之氣與四時循夏不徂冬秋不伏春無過不及乃見中因中無定體萬變錯陳約而操之不動一塵主靜立極頗涉其津即靜即動廓兮無垠

正贊

只此心耳何動何靜體之為德踐之成行在德為中在行為正體用一源岐之兩病正亦何名各正性命剛善柔善

賦形有定天高地卑與萬物並各得其所四時順令君有君方臣有臣政推之六位吉凶貞勝

吉贊

易道之妙元亨利貞既中且正純粹以精三才一貫得象得名乃著之占是爲吉徵其或情遷凶與類呈曷趨曷避人定天憑四德之吉元吉首稱要之貞吉終始吉行和風甘雨慶雲景星反是者凶履霜堅氷謂余不信當下分明

悔吝贊

江河之大始於涓涓一星之火可以燎原君子謹微履氷臨淵一念偶失亦不我寛念念已失轉念可圓克念罔念悔吝無端若念未起孰司其官介然之頃燕越殊轅自悔而吝念與念緣善學易者悔從吝捐悔亦何悔天君自完

无咎贊

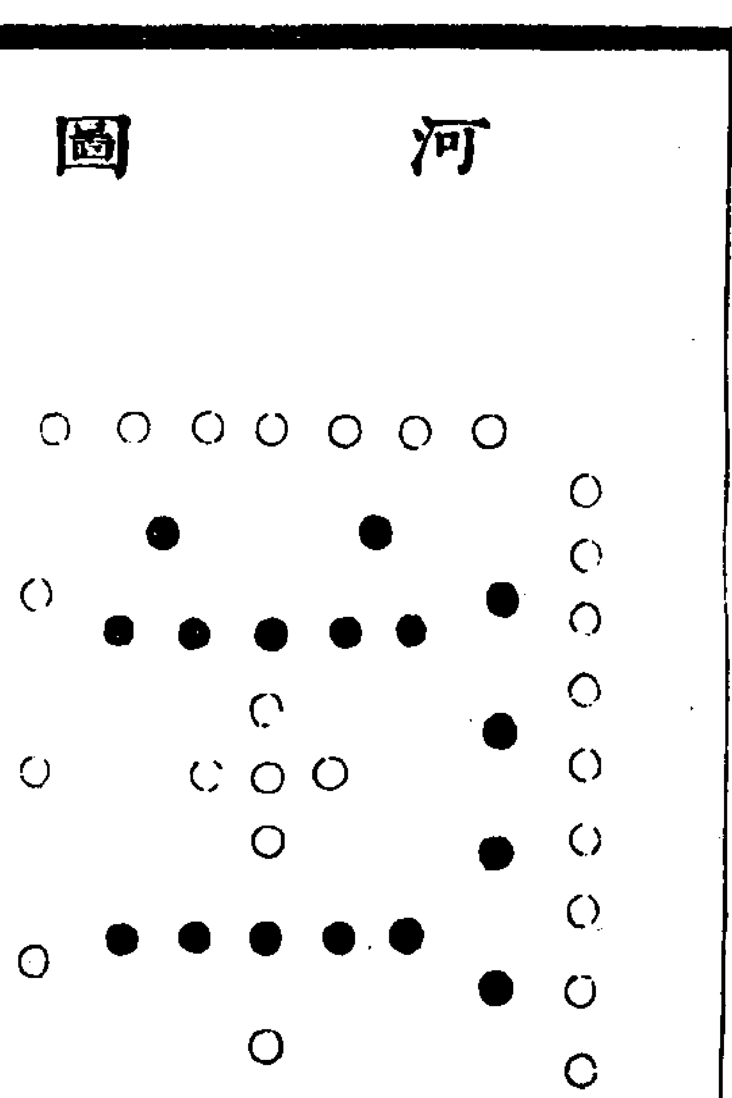
悔自內出咎自外來內外敵應紛紜互僭以集厥躬爲蛇爲虺小隨吉離大與凶開若彼護藏主人偶乖行人之得邑人之災大易惓惓示作聖階其要无咎烈風迅雷自大推小愈拂愈埃無曰胡庸怙終不才過而仍過過云巳哉

神物贊

四靈有龜百草有蓍衆人物之聖人神之神以知來來本無知知以藏往善敗攸期吉凶悔吝惟幾惟時其要无咎神若翼思曷名神者一心是矣心哉神乎爲百神司不莖而策不介而孶細入毫芒巨出須彌四方萬里章亥所馳一日萬年巧曆所呑貫此徑寸無少欠遺人盡心耳聖人孜孜克全於天趨避時宜人盡人耳聖人葸葸與民同患

卜筮是資假爾泰占蓍以數依曰貞與悔易卦推移若雨若霽蒙繹克差因龜而兆並決大疑萬心所歸禀乎保師枯朽載靈錫福祁祁是謂權敎斯因取斯聖人往矣神乃在兹

河圖

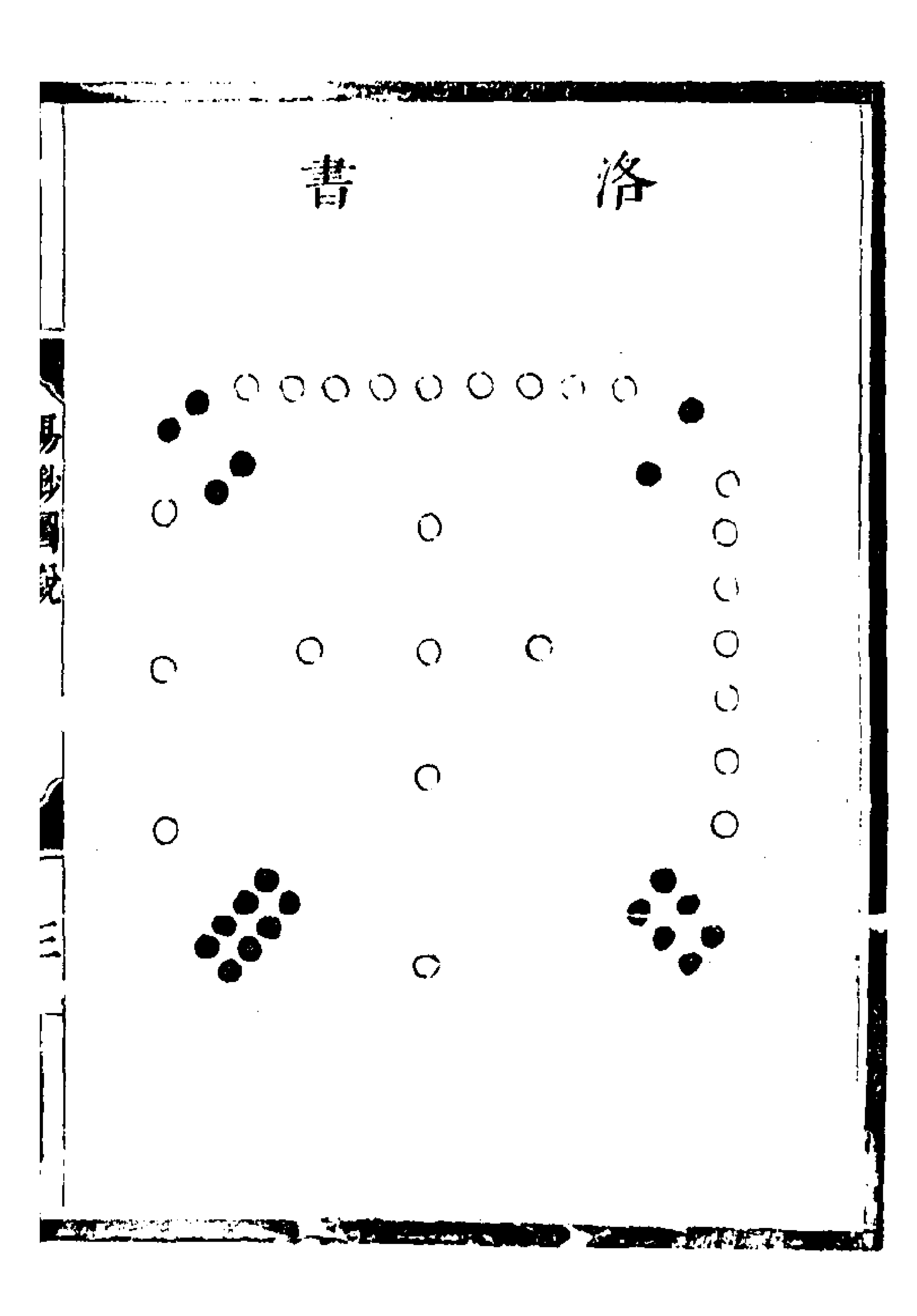
繫辭傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也正河圖之謂此不獨以數言也其理則謂之易中宮以五統十以生數之中統成數之極包含無外分明太極之象其分陰分陽即兩儀之象也太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六則四象也一三七九震坎艮乾之象也二四六八巽離兌坤之象也一陰一陽交而六十四卦之體略蘊於此矣合而觀之六十四卦八卦也八卦四象也四象一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也陽生於子自一而三而五而七而九極於酉陰生於午自二而

四而六而八而十極於卯而中皆左旋天道之運也一六之水生三八之木三八之木生二七之火二七之火生五十之土五十之土生四九之金而金復生水各以一陰一陽分生成之德此所謂成變化而行鬼神也而易道於是乎全矣

頌曰太古之世元氣混龐篤生聖人繼天而皇心苞玄極全體陰陽以儀以象八八相當即理顯數變動不常彊名曰易無物可方附會龍馬偶呈星房旋毛順逆初卒踐行一表一裏交錯玄黄一與六配二以七藏三八居左四九右旁環而拱之五十中央其行左旋自衰而旺其道相生循環無方其體奇員其用偶章五十有五其分低昂爲四時紀爲萬化綱問之天地天地茫茫問

之聖人聖人倀倀是卦是圖或驪或黃爲龍爲馬忽騰忽翔

洛書

右洛書。蓋本之洪範。相傳爲戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足之數。見於龜文者如此。後儒言圖書。相爲表裏。中五則皇極也。四正四隅。分陰分陽。亦兩儀也。太陽居一而連九。少陰居二而連八。少陽居三而連七。太陰居四而連六。亦四象也。一三七九。震坎艮乾也。二四六八。巽離兌坤也。四正四隅交。而六十四卦之體略蘊於此矣。缺十不備者。圖數體。書數用也。體以偶而全。用以奇而妙也。然合四正四隅以相配。亦無往而非十也。地道右旋。洛書體地者也。而數主克。故一六之水克二七之火。二七之火克四九之金。四九之金克三八之木。三八之木克五之土。而五居中冲氣用事。克中有生。則所以成變化而行鬼神者。愈有其用矣。此所謂後天

之易也、

頌曰、河洛之間、天地孕英、河以圖顯、洛以書呈、是一是二、識者紛訮、圖分象緯、書辨淵陵、九何以南、七乃西行、二四六八、不與陽爭、去十存五、土何以成、有說於此、西南得朋、四正四隅、偶隨奇零、其道右旋、相克得平、五行次第、十無定形、後天致用、數取不盈、以九爲紀、九九相乘、中宮太極、二四從橫、八八之象、一准圖情、圖書表裏、易範並稱、神禹垂教、商周代興、道在皇極、九疇以徵、建中表正、眞陽備精、爲太極則、爲人極經、一掃無極、學者取程、

太極兩儀四象八卦總圖

聖人作易從一畫始、卽太極也、因而重之、卽陰陽也、陰陽既分、則太極遂隱於無形、而以一奇一偶分陰陽矣、兩儀合而一陽生、則太陽也、太陽變而生少陰、少陰變而生少陽、少陽變而生太陰、則四象立矣、兩儀四象立、而八卦蘊於其中矣、統言之、得三奇三偶之純卦、則乾坤之體也、又得三奇三偶之互卦、則六子之體也、此圖立而前可以無太極、後可以無八卦六十四卦、蓋聖人易簡之精意也、

八卦子母相生蘊六十四卦之圖

八卦生生之序初然只是乾父坤母父母交而生六子又以乾坤進列於六子各交八卦而生六十四卦觀乾坤可以列六子則太極不必另爲圖象可知故曰太極本無極

羲易原

此宓羲氏作易緣起也聖人初然只是信手一下遂爲大易母因而生生焉以一生二乃得偶數便是兩儀之象自此一與兩分矣兩分又兩對遂爲後天兩儀之定位則三才之道亦蘊於此矣太極出在兩儀外又入在兩儀中出在兩儀外則生陰生陽入在兩儀中則以陽領陰此易道至妙處後人却以一頭兩脚摸之失旨遠矣

奇生偶、是爲太陽、生少陰、偶復生奇、是爲少陽、奇復生偶、是爲太陰、右件奇畫自左件偶畫而生、右件偶畫自左件奇畫而生、見一陰一陽變化之妙、即所謂兩儀生四象也、或曰、世稱兩儀生四象、謂一奇之上、生一奇、一偶、一偶之上、生一奇一偶、所謂因重之說也、而此從互相生、何義、曰因重者、六十四卦之法、而非兩儀四象生出之法也、天地之間、陰變陽化、自是嘗理、易之所以爲易者以之、舍易道不言、而必求之一每生二之說、是囿於死數、而不知變也、邵子之易以之、

合兩儀與四象、積之得三奇之乾焉、得三偶之坤焉、又錯而交之、以坤交於乾而得長男之震、中男之坎、少男之艮、此陰變陽也、以乾交於坤、而得長女之巽、中女之離、少女之兌、此陽化陰也、即所謂四象生八卦也、必根兩儀者、子不能離父母也、此八卦者合而言之、即四象之撰、分而言之、又兩儀四象之撰也、或曰世傳四象生八卦、謂四象之上各加一奇一偶、而此即從兩儀四象以變化何居、曰造化之迹、自兩儀四象外無以加矣、八卦者、儀象之妙蘊、非四象之外又有八卦也、果如所云同是太陽之位、既乾一何以兌復二、豈兌亦太陽乎、同是少陰之位、既離三何以震復四、豈震亦少陰乎、推之

太陰少陽可知則以四生八之說於是乎窮矣四象生八卦只言八卦由此而生非必以太陽生乾兌少陰生離震也前所謂死數死法不足以括易道也

乾 夬 大畜 大有 需 小畜 大壯 泰

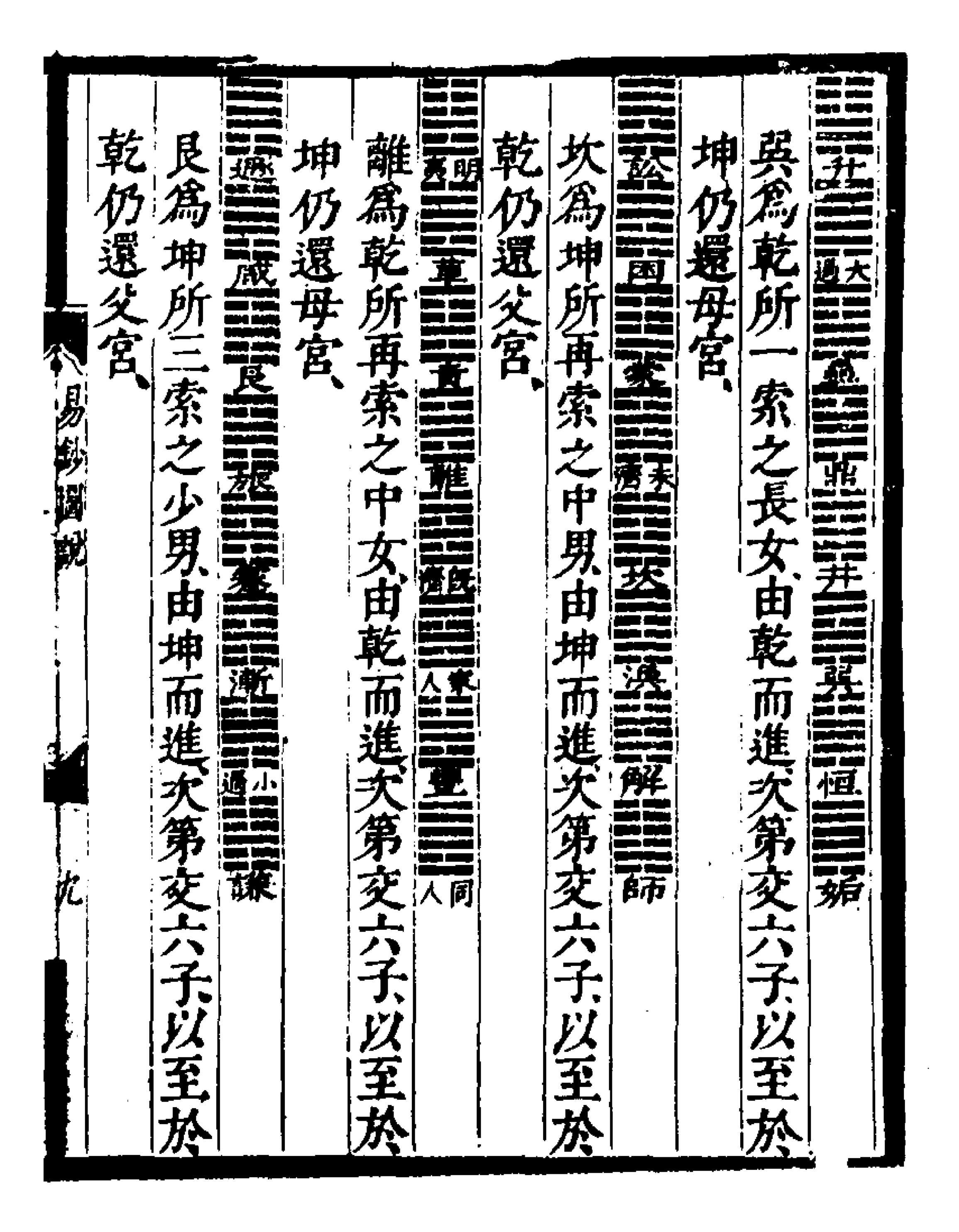
乾首與坤交爲大生之本於是次第生三男三女而進於本位成純乾

坤 萃 剝 晉 比 觀 豫 否

坤首與乾交爲廣生之本於是次第生三男三女而進於本位成純坤

无妄 隨 頤 噬嗑 屯 益 震 復

震爲坤所一索之長男由坤而進次第交六子以至於乾仍還父宫

巽爲乾所一索之長女、由乾而進、次第交六子、以至於坤、仍還母宮、

坎爲坤所再索之中男、由坤而進、次第交六子、以至於乾、仍還父宮、

離爲乾所再索之中女、由乾而進、次第交六子、以至於坤、仍還母宮、

艮爲坤所三索之少男、由坤而進、次第交六子、以至於乾、仍還父宮、

兌爲乾所三索之少女由乾而進次第交六子以至於坤仍還母宮

由八卦而分六十四卦所謂因而重之者也因而重之者每卦各重一卦八卦各重八卦八八而得六十四也六十四而易之道備矣卦止於八所以重四象也爻止於六所以叅三才也故曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣或曰因重之法世傳邵圖六十四卦次序盡之矣由八卦而十六由十六而三十二而六十四儘見法象自然之妙而此必每卦而重之不已勞乎曰一卦重八卦八卦各重八卦全從造化之理迭相推盪正是自然之理若一每生二循序而進無乃終錮於

死法而不知變乎且易止言八卦六十四卦耳並無所謂十六卦三十二卦也卦每六爻耳並無所謂四爻之卦五爻之卦也果若所云一每生兩有加無已則六十四卦又可分爲一百二十八卦矣進之百千萬億無巳時矣則將有七爻八爻九爻十爻之卦矣而烏乎卦乎故謂一卦可變而爲六十四卦卦卦可變而爲六十四卦則可謂六十四卦可變而爲一百二十八卦則不可

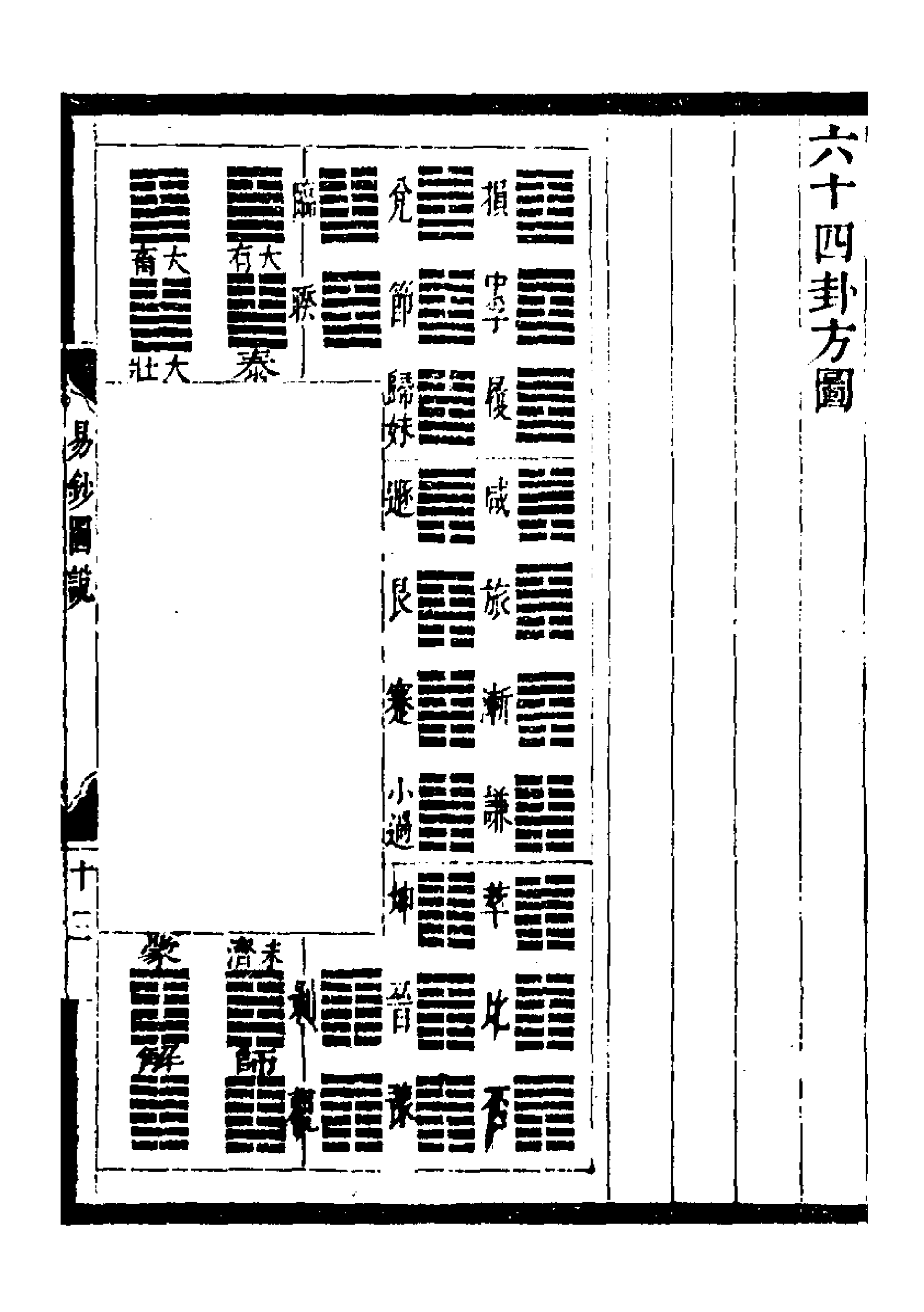
六十四卦圓圖

姤 恒 巽 井 鼎 蠱 大過 升 同人 豐 家人 既濟 離 賁 革 明夷 履 睽 歸妹 中孚 節 損 兌 臨 否 謙 觀 比 晉 剝 萃 坤

右六十四卦圓圖、以象天道也、四陽卦居左、起震而歷坎艮以至於乾、爲春夏之運、四陰卦居右、起巽而歷離兌以至於坤、爲秋冬之運、皆左旋、而貞下復起元焉、震交於坤、一陽動於二陰之下爲復、黃鍾之初氣也、坎得

陽之中氣、艮得陽之終氣而後進於乾、則純陽用事矣、巽交於乾、一陰遇於二陽之下、爲姤、蕤賓之初氣也、離得坤之中氣、兌得坤之終氣而後進於坤、則純陰用事矣、合之爲一歲十二月之運、而氣盈朔虛寓焉、所以成閏也、又分之爲三百八十四爻、則周天之數詳焉、多二十四度、統閏法而數之也、虛其中、即天極也、合而觀之、有河圖之象焉、陽卦居左、即一三五之位、然陽中有陰、陰卦居右、即二四之象、然陰中有陽、即圖數相表裏意、中涵元氣、即五十之居中、爲陰陽之合德者也、

六十四卦方圖

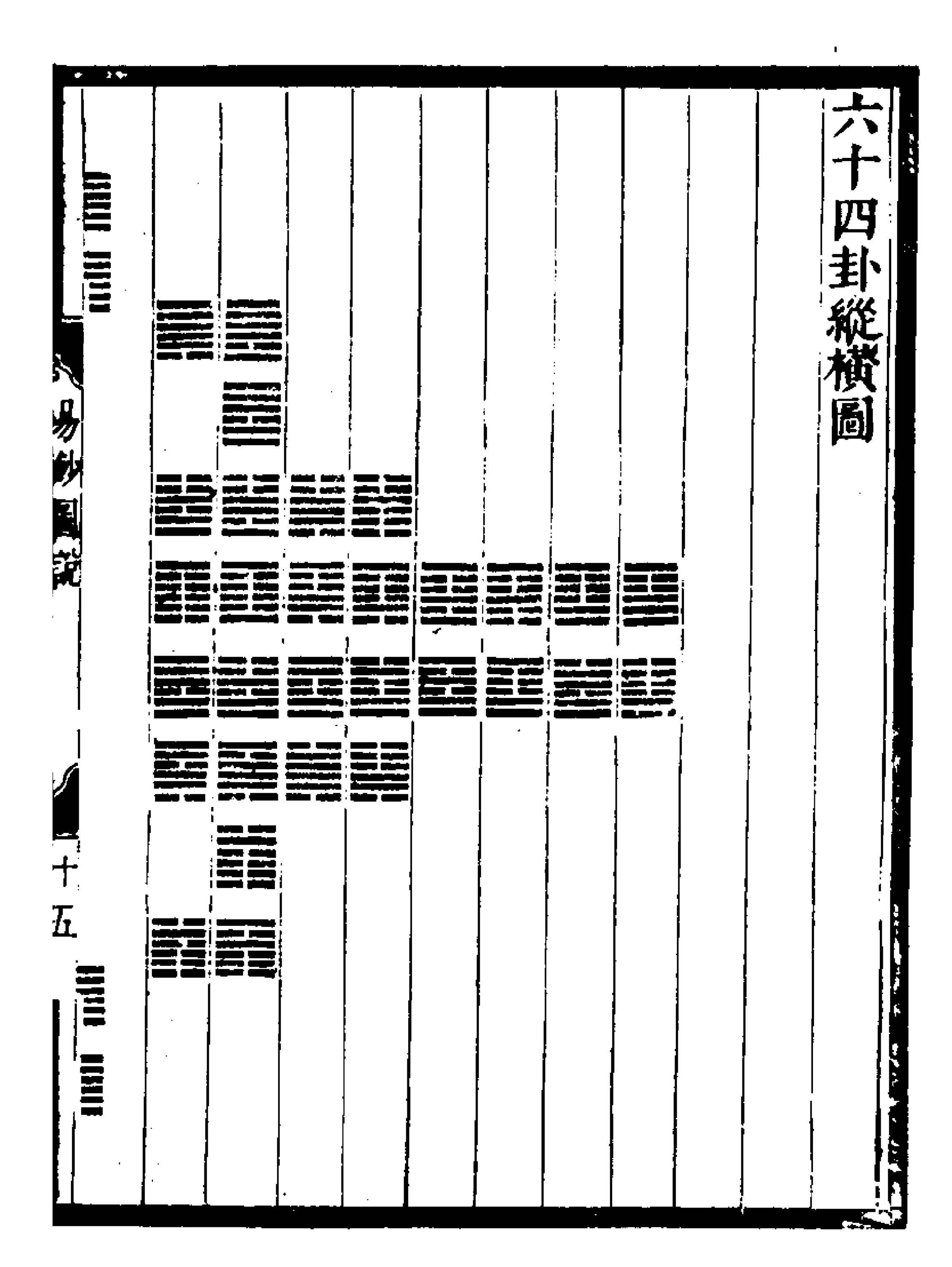

夬 小畜 乾 需 賁 家人 革 既濟 同人 隨 噬嗑 益 復 明夷 離 豐 无妄 頤 屯 震 大過 鼎 恒 升 蠱 巽 井 渙 困 訟 坎

右六十四卦方圖以象地道也分四陽卦爲四正四陰卦爲四隅以陽領陰之義也震東陽始生也坎北陽水旺也乾南陽盛也艮西陽始衰也巽居東北協震木也離居東南助乾火也兌居西南通山氣也坤居西北養

坎水也虛其中亘地極也合而觀之有洛書之象焉卽所謂戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五皇極居中是也

六十四卦縱橫圖

右六十四卦縱橫圖象人道也乾坤奠南北之位有父天母地之象自乾而下爲天地否天首交於地也其左爲天雷无妄爲天水訟爲天山遯其右爲天風姤爲天

火同人爲天澤履皆從乾以見天道之職覆無外降而下分左右爲雷地豫爲重雷震爲雷風恒爲雷水解爲雷火豐爲雷山小過爲雷澤歸妹爲雷天大壯皆從震則長男之繼父也又降而分左右其左爲水地比爲水雷屯爲水風井爲重水坎爲水火既濟爲水山蹇爲水澤節爲水天需皆從坎則中男之協於長也其右爲山地剝爲山雷頤爲山風蠱爲山水蒙爲山火賁爲重山艮爲山澤損爲山天大畜皆從艮則少男之協於長也三男從父見乾道之變化無窮而人與之俱無窮君子所以仰戴員而盡叅天之責也自坤而上爲地天泰地首交於天也其左爲地雷復爲地水師爲地山謙其右爲地風升爲地火明夷爲地澤臨皆從坤以見地道之

職載無外、進而上、分列左右、爲風天小畜、爲風雷益、爲重風巽、爲風水渙、爲風火家人、爲風山漸、爲風澤中孚、爲風地觀、皆從巽、則長女之繼母也、又進而分左右、其左爲火天大有、爲火雷噬嗑、爲火風鼎、爲火水未濟、爲重火離、爲火山旅、爲火澤睽、爲火地晉、皆從離、則中女之協於長也、其右爲澤天夬、爲澤雷隨、爲澤風大過、爲澤水困、爲澤火革、爲澤山咸、爲重澤兌、爲澤地萃、皆從兌則少女之協於長也、三女從母見坤道之變化無窮而人亦與之俱無窮、君子所以俯履方而盡兩地之責也、虛其中央、太極元氣函三爲一、人道之本也、嗚呼、西銘之說備矣、

卦變圖

重乾　乾為天　天風姤　天山遯　天地否　風地觀

山地剝　火地晉　火天大有

姤　遯　否　觀　剝　晉　大有

右皆從乾變來，類推之可變為六十四卦，後同

重坎　坎為水　水澤節　水雷屯　水火既濟　澤火革

雷火豐　地火明夷　地水師

節　屯　既濟　革　豐　明夷　師

右皆從坎變來，

重艮　艮為山　山火賁　山天大畜　山澤損　火澤睽

天澤履　風澤中孚　風山漸

賁　大畜　損　睽　履　中孚　漸

右皆從艮變來。

重震　震為雷　雷地豫　雷水解　雷風恒　地風升

水風井　澤風大過　澤雷隨

豫　解　恒　升　井　大過　隨

右皆從震變來、

重巽　巽爲風　風天小畜　風火家人　風雷益　天雷无妄
火雷噬嗑　山雷頤　山風蠱

小畜　家人　益　无妄　噬嗑　頤　蠱

右皆從巽變來、

重離　離爲火　火山旅　火風鼎　火水未濟　山水蒙
風水渙　天水訟　天火同人

旅　鼎　未濟　蒙　渙　訟　同人

右皆從離變來、

重坤　坤爲地　地雷復　地澤臨　地天泰　雷天大壯
澤天夬　水天需　水地比

復　臨　泰　大壯　夬　需　比

右皆從坤變來、

重兌　兌爲澤　澤水困　澤地萃　澤山咸　水山蹇
地山謙　雷山小過　雷澤歸妹

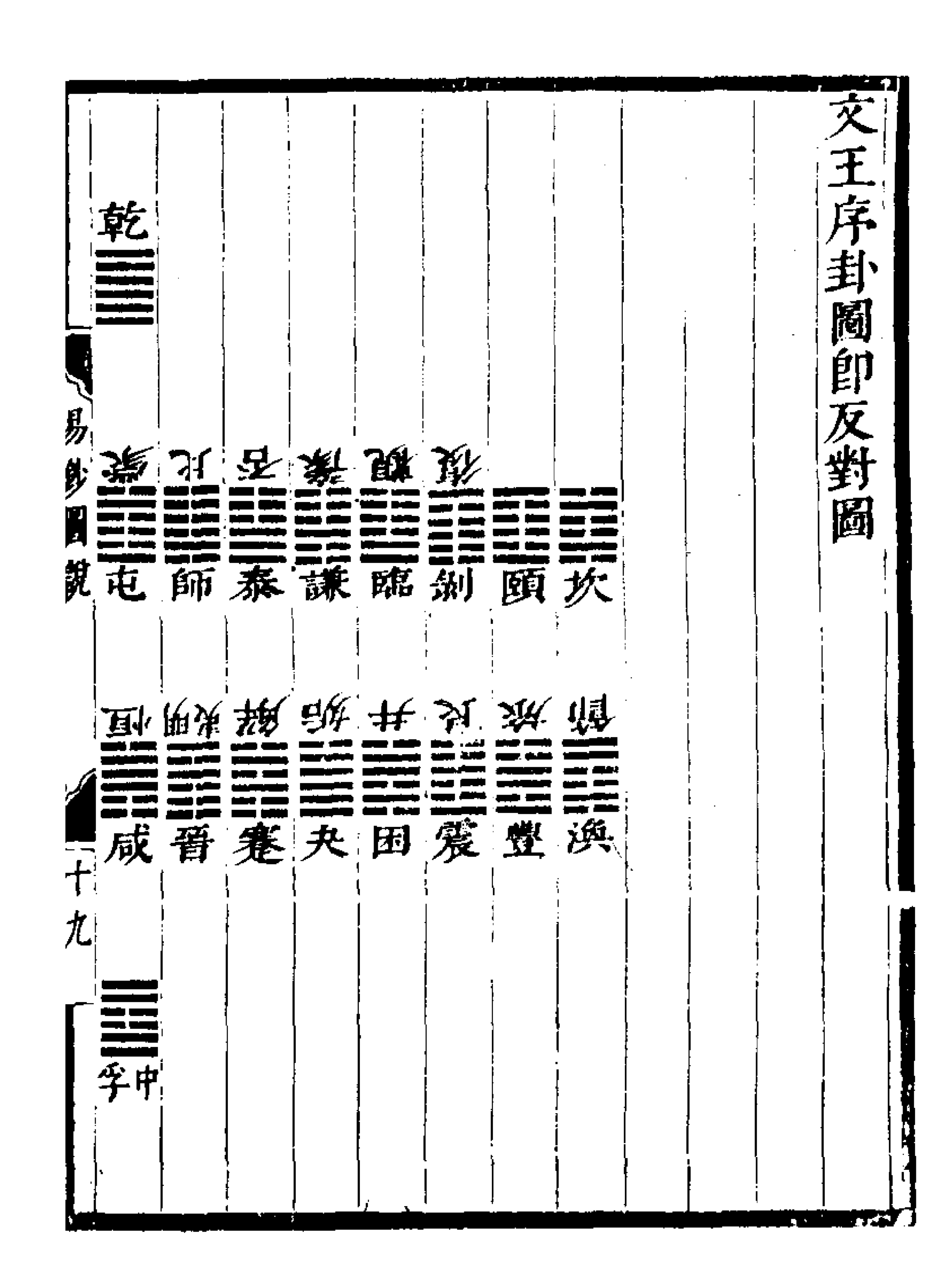
困　萃　咸　蹇　謙　小過　歸妹

右皆從兌變來

右卦變即舊本卦象之說而變寓其中者如乾爲本位一爻變而得姤二爻變而得遯三爻變而得否四爻變而得觀五爻變而得剝變不可盡也轉與類行而得晉復其本位而得大有凡三變而得所配又三變而還復其初蓋至變之中而有不變者存乃所以善變而不窮也餘七卦倣此又以類推之則一爻之變自姤而進凡六二爻之變自遯而進凡十五三爻之變自否而進凡二十四爻之變自觀而進凡十四五爻之變自剝而進凡六六爻盡變則坤矣是乾一卦可變而爲六十四卦也餘七卦倣此六十四卦倣此易者變也隨時變易以從道也凡卦皆自變而來非必訟自遯泰自歸妹來也

如訟剛來而得中、泰小往大來、皆從本卦取義、並不謂從卦變來也、餘倣此、○其序本後天卦位、但始乎乾、而終乎兌、非復帝出乎震之說、

文王序卦圖卽反對圖

坤

需 訟　　遯 大壯

小畜 履　　家人 睽

同人 大有　　損 益

隨 蠱　　萃 升

噬嗑 賁　　革 鼎

无妄 大畜　　漸 歸妹

大過　　巽 兌

離　　既濟 未濟

小過

右序卦上經始乾坤，立天地之大義，而終於坎離，以分效水火之用，共三十卦，凡正對之卦六，反對之卦十二，共得一十八卦。下經首咸恒，立夫婦之大綱，而終於既濟未濟，以合效水火之用，共三十四卦，凡正對之卦二，

反對之卦十六亦共得一十八卦合而言之乾坤爲一部易書之綱故特位乎上中孚小過爲一部易書之紀故配位乎下蓋中孚小過有人心之乾坤焉一中虛虛以實爲體一中實實以虛爲用故也曷不配以既濟未濟以二卦反對非乾坤正對之配也自渙而節乃下及中孚小過而終既濟未濟序適如此也況中孚小過即既未濟之分體皆水火之象也其餘次序則序卦傳已略見其義不敢强解姑附程傳上下篇義於後云

程子曰乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分

而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽
盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與
爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則
陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長
而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父
也莫亢焉坤母也非乾無與爲敵也故卦有乾者居上
篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則
雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖
有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履
同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也
卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇
師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升

也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖無坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至一作在上或得正位也生於下而上一作暢達陽之暢盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下無陽無本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下無陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上

達矣、故爲盛卦、二陰者有乾則陽盛可知、需訟大畜无
妄也、無乾而爲盛者、大過也、離也、大過陽盛於中、上下
之陰弱矣、陽居上下、則綱紀於陰、頤是也、陰居上下、不
能主制於陽而反弱也、必上下各二陰、中惟兩陽、然後
爲勝、小過是也、大過小過之名可見矣、離則二體上下
皆陽陰實麗焉、陽之盛也、其餘二陰之卦、二體俱陰、陰
盛也、皆在下篇、家人睽革鼎巽兌中孚也、卦三陰三陽
者敵也、則以義爲勝、陰陽尊卑之義、男女長少之序、天
地之大經也、陽少於陰而居上、則爲勝、蠱少陽居長陰
上、賁少男在中女上、皆陽盛也、坎雖陽卦、而陽爲陰所
陷溺也、又與陰卦重、陰盛也、故陰陽敵而有坎者、皆在
下篇、困井渙節既濟未濟也、或曰、一體有坎、尚爲陽陷

二體皆坎、反爲陽盛、何也、曰一體有坎、陽爲陰所陷、又重於陰也、二體皆坎、陽生於下而達於上、又二體皆陽、可謂盛矣、男在女上、乃理之常、未爲盛也、若失正位、而陰反居尊、則弱也、故恒損歸妹豐皆在下篇、女在男上、陰之勝也、凡女居上者、皆在下篇、咸益漸旅困渙未濟也、唯隨與噬嗑、則男下女、非女勝男也、故隨之彖曰、剛來而下柔、噬嗑彖曰、柔得中而上行、長陽非少陰可敵、以長男下中少女、故爲下之、若長少敵勢力侔、則陰在上爲陵、陽在下爲弱、咸益之類是也、咸亦有下女之象、非以長下少也、乃二少相感、一作感說以相與、所以致陵也、故有利貞之戒、困雖女少於男、乃陽陷而爲陰揜、無相下之義也、小過二陽居四陰之中、則爲陰盛、中孚二陰

居四陽之中而爲陰盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不爲虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知矣

學人姜希轍校刻
後學呂留良
萬斯選
姜　垚同校

周易古文鈔

周易者文王本伏羲畫卦而爲之繫彖辭辭而得名也至夫子乃繫彖傳及大小象合之皆得稱周易然三家次第本是秩然後人渾而錯之遂令古文不傳於世幸乾卦尚存古文之舊今姑推其例以及其餘一一爲之更定凡爲經二卷另夫子繫辭傳仍載後如舊

上經

☰ 乾下乾上 寫本有此伏羲所畫五字

乾元亨利貞 寫本有此文王所作五字似皆爲闕美公所添注

乾健也眞陽之德也乾本三畫卦之名上下皆乾則健之至也故乾之名不易焉元始也大也亨通也利宜也

貞正而固也、乾之爲道、當始亨而利於正、言可大又可久也、天下之盛德大業也、夫乾易道之第一義也、

初九、潛龍勿用、寧本此周公所繫五字

龍神物也、具純陽之德焉、故乾爻皆取象於龍、而初之位則潛也、占曰勿用、言其當介如石也、不用所以藏用也、後分象占倣此、○凡爻位、初三五爲陽、二四六爲陰陽大陰小、得位曰正、二五曰中、此爻義喫緊處、

九二、見龍在田、利見大人、

田非定位也、離潛而見、仍不離潛位、故强擬之曰在田占者當利見大人、覲龍德焉、

九三、君子終日乾乾、夕惕若厲、无咎、

上下交乾、故曰乾乾、於龍無所取、聖人全以占法繫之、

而得君子之心學焉蓋雖當出潛離見之時而猶未敢遽躍也朝乾夕惕若置身無地然或爲魚服或爲蟦螘而變化之體於是乎始神雖危无咎之道也乾六爻皆聖學獨於九三示其撰云

九四或躍在淵无咎

淵者潛地也離下而上躍于淵矣或者疑詞疑之也者惕之也一以爲躍一以爲潛也精神全與九三綰轂占皆无咎

九五飛龍在天利見大人

自躍而上得正位焉遂當霖雨天下矣君子得之以瞻望龍光希聖者當如是

上九亢龍有悔

飛而不已則亢亢言乎過也龍德且然況其他乎故有悔何悔乎惕乎惕乎其返於潛乎

用九見羣龍无首吉

陽必用九以著變也九為老七為少老變少不變也羣龍一龍非無首也我見之則然龍不可見乃稱龍德仍歸潛體雖然萬物之廣也君子何所不統體焉而托玄於龍德乎彼哉彼哉猶龍氏之道

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

此夫子彖傳也夫子首以天道明乾義而得元亨利貞之用因以聖人配之也乾之元物之始也故為天德之

統領一變爲亨有品物流形之象由變而化則流形者於是乎各正其各正者於是乎保合萬物之所以成終也各正言性命各足其生理也保合言太和貞下起元也此四德之所以循環無端而元之所以爲大也乾道之終始卽聖人之終始而六龍其用神也聖人本龍德以御天卽用龍首以成化不必言无首也无首者體也有首者用也愚按大明終始以下十五字疑在乃利貞後

象曰天行健君子以自彊不息

乾非天也而惟天足以蔽乾道之大故卽以天繫乾惟自彊乃不息彊於自也自之爲言天也人心一天體也

潛龍勿用陽在下也

下不極不可上也

見龍在田德施普也

九二德可施普而膏尚屯在田者寄位也實未離乎潛也

終日乾乾反復道也

其道乾道也

或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也

龍德以造一世之命猶造化然

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可爲首也

未始无首不爲首也乃以利貞也○愚按潛龍而下夫

子之小象也繫於大象之後故不必各加象曰二字以省文也此夫子傳易之定體六十四卦皆從此例

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

另加文言重贊乾道也象言天道此則言人道也嘉之會言人道於斯萃美焉節文彬彬可儀也義之和以義爲利所以利也行此四德謂行之以天行之健也亦曰自彊不息而已矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之

確乎其不可拔、潛龍也、

此以出處之道、明潛義、龍德而隱、時當然也、確、誠貌、

九二曰見龍在田、利見大人、何謂也、子曰龍德而正中者也、庸言之信、庸行之謹、閑邪存其誠、善世而不伐、德博而化、易曰見龍在田、利見大人、君德也、

以九居二、本非正、而曰正中、以龍德位乎中也、閑邪存誠、由信謹以來、又操之一念之微、得誠體焉、存之爲言潛也、而德已見矣、故曰君德也、君德卽天德也、

九三曰君子終日乾乾、夕惕若厲、无咎、何謂也、子曰君子進德修業、忠信所以進德也、修辭立其誠所以居業也、知至至之、可與幾也、知終終之、可與存義也、是故居上位而不驕、在下位而不憂、故乾乾因其時而惕、雖危无咎矣、

誠者天之道也存之爲德發之爲業忠信所以存之也修辭立誠謂言必由衷本所存爲所發也修辭所以修業業非在外也居之而已又言知至知終誠身必先於明善也知至者知始者也知至至之始乎天也知終終之終乎天也所謂大明終始也知始以知幾所以進德也知終以存義所以居業也此聖學之極則也愚按乾一而實誠是也初以之潛二以之見三以之惕四以之躍五以之飛上以之亢而悔也天道所以元亨利貞也畫龍點睛其在是乎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

時在上下進退之間差之毫釐謬以千里故君子仍欲

及時以勉學也至是而君子之心益加淵以密矣

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此專釋利見之義聖作物覩自然之理誠故也以誠感亦以誠應也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此專釋亢義有悔則無三者之患矣○自文言至此爲一章

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

所以進德修業也

或躍在淵自試也

猶言自審躍曰自躍試曰自試

飛龍在天上治也

言聖人極盛之治非小補云爾

亢龍有悔窮之災也

亢則窮悔乃通也

乾元用九天下治也

六龍統於乾乾統於元故特表之曰乾元用九以起下文爲成德地○此下疑錯簡應接君子一節

潛龍勿用陽氣潛藏

六龍、一乾元也、此所謂陽氣潜於黃鍾是也、

見龍在田、天下文明

蓋三陽建寅之象、

終日乾乾、與時偕行、

春夏之交、

或躍在淵、乾道乃革、

金火交承之際、利用革也、

飛龍在天、乃位乎天德、

萬物皆成、正是天道及物之盛處、

亢龍有悔、與時偕極、

玄運將終也、

乾元用九、乃見天則、

貞下起元天之則也乃知六龍卽元亨利貞分見之神而元亨利貞一元也故下文遂贊乾元

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始則必亨而利而貞莫非元也元始之氣所謂繼之者善也利貞性情所謂成之者性也言其體也美利不言言其用也總見元德之大愚按前章既以各正性命歸之利貞此章又以性情歸利貞又合之繫辭成性之說則性之爲義彰彰而後儒一切分疏皆訛也性情合而言之原未嘗以性爲未發情爲已發也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

元之大以乾之大也剛健七德一言以蔽誠之至也朱

子曰、或疑乾剛無柔、不得言中正者、非然也、天地之間、本一氣之流行而有動靜耳、以其流行之統體而言、則但謂之乾、而無所不包矣、以其動靜分之、然後有陰陽剛柔之別也、

六爻發揮、旁通情也、時乘六龍、以御天也、雲行雨施、天下平也、

惟乾德之大、莫不發揮於六龍之下、故聖人即六龍以體乾道、而天自我出、所以不動聲色、而奏天下平之效也、程子曰、天道無心而成化、聖人有心而無爲、○自潛藏至此、爲一章、

君子以成德爲行、日可見之行也、潛之爲言也、隱而未見、行而未成、是以君子勿用也、

初雖龍德而行有未成、亦其德有未成也、此以下又統
論聖人之學、直自下學立心而推之、必也求之潛乎潛
學之本也、下文遂詳言成德之事、
君子學以聚之、問以辨之、寬以居之、仁以行之、易曰見龍
在田、利見大人、君德也、
九三、重剛而不中、上不在天、下不在田、故乾乾因其時而
惕、雖危无咎矣、
德至此可以行矣、而猶有重剛不中之病、致上下之無
嘗、則天人不免中立矣、故仍用乾惕法以進之、
九四、重剛而不中、上不在天、下不在田、中不在人、故或之、
或之者疑之也、故无咎、
德至此益可以行矣、而重剛不中之病、猶未盡屛也、故

於上下不處間并無在中之位幾於人盡而天矣而終不能不臨了一疑一疑益一信龍自此飛矣上下乘乾故亦曰重剛

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

德至此渾然一天矣又何天地日月四時鬼神之有間而乘龍御天之時又何先後之可言哉至此乃見其成行之大處天大元大大聖人人亦大是爲成位乎中以我合彼猶二之也聖人之德卽天地之德也聖人之明卽日月之明也聖人之序卽四時之序也聖人之吉凶卽鬼神之吉凶也天道在我駕御之中天若我先亦我後

總弗我違見乘龍一步一驟消息如此聖人偶一爲指點曰先後天而後人話柄不了漫失初指矣

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎

知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

德至此尚可進乎於是有止以爲行之法仍寓精神於潛惕之地而時時進時時作退步想也至此乘化永終可以上下天淵可以揮斥八極嗚呼其唯神龍无首之聖人乎自成德至此聖人不作六爻解只一氣呵成蓋夫子語語自道也○右自下也以下爲一章總見夫子讀易三絶韋編處

☷☷ 坤下坤上

坤、元亨、利牝馬之貞、君子有攸往、先迷後得、主利、西南得朋、東北喪朋、安貞吉

坤順也、眞陰之德也、言其順乎乾也、上下皆坤純坤體也、按陰畫偶者、左畔一畫卽陽也、其右乃做而偶之、有順道焉、故陰卽陽之餘氣、而坤道卽乾道之成者也、是故有元亨利貞之象、牝馬順而健也、順而健所以順也、其占爲君子攸往、元而亨也、迷於先而後乃得所主利也、得朋喪朋、安貞之吉也、先迷以利爲利也、後得所主、以義爲利也、陰道右旋、自西而南、則日與陽遇、所以行地無疆也、東北反是、

初六、履霜堅氷至、

陰始生於下、有必至之勢、爲世道人心計者、盍於此謹

之、
六二、直方大、不習无不利、
柔中得位、得坤道之純、而順之主也、直方大、地勢坤也、
順之至、故不習而利、習之熟、故也、
六三、含章可貞、或從王事、无成有終、
陰得陽位、有章美之象、而守之以闇、能不輕於自見也、
如是、則雖或出而從王、亦終不變其含章之守、而臣道
於是乎純矣、无成有終、萬世臣紀也、
六四、括囊、无咎无譽、
重陰之會、不但含章以爲貞而已、一味韜韜盡剗章光
而加葆固焉、則咎與譽皆絶矣、惟无譽、所以无咎也、
六五、黃裳元吉、

黄中之色也裳下之飾也中而能下如文見於裳而所見亦儉矣所見雖儉而望之者愈以起敬知其中之所存者美也自含章一路學問來至此闇而章矣

上六龍戰于野其血玄黃

處重陰之上順極而逆不能安貞故其象爲戰其傷玄黃夫龍神物也非天則淵野戰豈龍乎其蛟螭之類似焉者也猶系之曰龍將以慎防其似也不於其眞於其似非徒禍世還以自傷

用六利永貞

陰數六老而八少用六以志變也然乾利於變坤不利於變陰以順陽爲貞也順之極則至於健矣不然能無戰乎

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞

此以地道明坤義而類舉其四德也乾坤本非二氣乾道之有終者即坤道也此資始資生之別也故曰乃順承天始則必亨而利而貞亦復如是牝馬順而有終有柔順利貞之象焉天道大元地道至元乾至貞地道无成而代有終也

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

舊君子句連上此占者法坤之學也攸行則元亨在其中矣坤道代終後者其嘗也東北喪朋我喪之也故終有慶也即此便是安貞處

象曰、地勢坤、君子以厚德載物、

天以行言、地以勢言、形氣之分也、坤道主順、順而不已、厚之至也、故其德足以載物、君子象之、亦載其所以不息之理而已、

履霜堅氷、陰始凝也、馴致其道、至堅氷也、

倣乾卦例、以上象曰領下、故爻辭象曰二字、皆從衍愚按夫子繫易、於乾往往繁詞複說、以明道、故每爻有小象詞、凡三見、皆無象曰二字、至六十四卦略矣、其略者載在繫辭、復每爻有象、疑孔門弟子習易者續增之、以倣乾卦之例與、不然、何其辭之戔戔也、亦以夫子之讀易非訓詁之學也、

六二之動、直以方也、不習无不利、地道光也、

坤六爻惟二爲中正有合德於乾之義故獨稱動焉甚
矣陽動之可貴也而世之以靜爲學者皆誤也
含章可貞以時發也或從王事知光大也
含而後發也光大發之盛也
括囊无咎慎不害也
黄裳元吉文在中也
章不離闇也
龍戰于野其道窮也
用六永貞以大終也
小爲陰大爲陽
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含
萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此以君子之學明坤義也夫坤君子所以致順乎道也故其體至柔而動則剛剛以言乎正也其用至靜而德行則方方以言乎義也先迷後得得所主也既得所主則虛靈不昧之中萬理咸備萬化自彰而天道之在我者眞有以順承之而不二矣此反之之道也乾道主誠坤道主明也明以明此誠誠以誠此明也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也

氷兆於霜霜兆於氣辨之早辨於其未霜者也霜矣又何用辨順本陰德不善用之則禍之積也故君子以逆爲順

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

正以心之體言義以心之用言君子之學其由敬入乎敬以直內而義自從之于是內外交相培養而天德有依據之地至於日新月盛而不容已則其行之而利又奚待習乎抑此猶以利言也必也不息而得不勉而中則不言所利矣夫不習之利與不息不勉之中固亦有間矣吾又安知其不至乎

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

君子黄中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

君子黄中之德通而且理美之至也正位而居下體則收斂之意多而炫燿之意少至于積之極其充實而四支之暢事業之發自有不容已者矣乃所以為至美也不貴其美而貴其居也

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

陽窮則亢陰窮則戰戰則无陽戰則兩傷旣傷矣而玄黄之大分反於此而紊於是造化之復機兆矣幸巳哉陰雖稱龍又何疑焉夫天下之禍未有不始於所疑者也疑而不辨辨而不早疑復滋疑玄黄之戰其容免乎

造化且然而況人事乎○坤於初上特著陰陽消長之大機正所以危中四爻也

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯動而難也爲人物初生之象乾坤之後受之以屯三才之道備矣故元亨利貞如之勿用勿輕用也終有攸往以濟屯也利建侯濟屯第一義也天降下民作之君也

初九磐桓利居貞利建侯

初居震之初屯之主也磐桓難進屯之時也利居貞弗用以爲貞也利建侯用之大者也初爲成卦之主有建侯之象位主下而衆所歸見君道所自起也大君者丘

民之秀也以德不以位也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

當屯之時英雄崛起皆欲有爲於天下而審時度勢量己量人最爲要義二之遇屯而不能進下乘剛也然擇君而事此其偶乎不苟從於始而卒從於後深得去就之正也馬初象

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

三陰柔而居震之終不勝其妄動以取困猶逐鹿而不於虞誤入林中之象其唯君子乎而知幾者乎决之於早尚矣遂舍之未爲晚也往而取吝終暗於幾也掌山澤之官曰虞

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象將與二同乘馬班如亦指初言不爲我所用也唯以婚媾往則吉而无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

五雖有陽剛中正之德而居險之中未能有爲則亦抱道守貞以獨善而已出處之際大小之分也雖正且凶非其時也蓋五與初兩雄不並棲也

上六乘馬班如泣血漣如

上乘五之剛而不能進以五亦非可進之人也故泣血漣如然則濟屯其終在初乎天之所興孰能廢之

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

震剛始交於柔而坎體爲險正大難方殷之日屯之象也其爲洪荒之世乎震德爲動能動故大亨而貞可知建侯不寧此其事也只不寧二字便肇皇王萬古心法

象曰雲雷屯君子以經綸

震象爲雷坎象爲雨爲雲雲雷合體屯而未施之象故君子有經綸之作用體國經野立綱陳紀一從一衡次第布也

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

唯善下所以得民

六二之難乘剛也十年乃字反常也

舍五從初可與權也

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

入林但可以得禽失所從也
求而往明也
濟屯之道全賴明眼非特出處去就用著也
屯其膏施未光也
泣血漣如何可長也

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙者人生之初也法在求通故亟重敎焉然敎不可妄施必先啓其誠心而進之其求我者乎既求我矣其初筮告乎而不敢徇其再三之瀆也則庶幾有受敎之地矣故終之以正此皆亨蒙之道也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以柔居下蒙可發也發之之道利用嚴以其柔也然教雖嚴而法則遜乃徐入也必往焉吝也言終凶也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二剛中而應有統治羣陰之任而道足以勝爲能納一世之柔邪盡消融於德性之地而歸之於正克家言肖所生也所謂包蒙之吉也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

夫士貴定交法在謹始始合之不正未有能卜其終者也一女子耳見金不見躬人盡夫矣而尚可與之作緣乎是以君子致嚴損友也亨蒙之道言師亦言友也

六四困蒙吝

旣遠於陽又無正應困於蒙者也雖然曷不困而學之乎

六五童蒙吉

一副童心終歷聖位

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

治蒙過剛亦師道也然以行之五則爲寇也以行之三則禦寇也敎貴因人如此

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

艮象爲山德爲止險而止性之蒙也蒙而得亨恃善敎也時中之謂也蒙求志先定也初筮之告誠也剛在中

也不誠則瀆非徒蒙瀆還懼瀆蒙旣不瀆矣養之以正作聖之功也養之爲道大矣哉待養之功主於敎而實學以自養也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

易水爲泉取其清也性之未遠也果以作之於前以沛其氣也育以涵之於後以畜其委也此君子自治之學也而教者可知

利用刑人以正法也

以正爲法也以正爲養利用寛以正爲法利用嚴也

子克家剛柔接也

指二五象所謂志應也

勿用取女行不順也

困蒙之吝獨遠實也

遠人之實可言也遠巳之實不可言也

童蒙之吉順以巽也

非徒順之又巽以入之蒙求之至也

利用禦寇上下順也

三爻行不順五言順巽至此胥納於順也禦寇之法遂以得順也

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需之爲言待也以待險也唯有自信之德者始可與幾焉光而且亨信之至也守之以正所以濟險也必也操心之危如涉大川然皆所以善其需也

初九、需于郊、利用恒、无咎

初居下、而遠於坎、未與物接、超然遠害者也、恒其德守之常也、庶其免於咎者也、君子之學、有利於需者如此、

九二、需于沙、小有言、終吉

進郊而沙、已犯危幾矣、小有言、如所謂頗費解說、小有疵也、沙非就我、我就之也、其終得吉也、仍賴有此言、言則孚、孚則光且亨、

九三、需于泥、致寇至、

泥則進於險矣、禍敗之至、自致之也、蓋沙濡而泥則垢矣、

六四、需于血、出自穴、

已入於險、能免於傷乎、置之死地而後生、所以出自穴

也人知其出之之難而不知其入之之易也危乎

九五需于酒食貞吉

陽剛中正處險之時但當盡其道之在我以俟命而已飲食衎衎處需之正道也樂而不淫所謂貞也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

處穴之極陷於險矣下應九三乾體相從得益友之助焉

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

夷險之途聖人一以義斷之而利非所計焉所以免於欲速見小之累也於君道尤甚故特以天位表之

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天有需之象君子以爲天下無可需之事也獨飲食與宴樂皆以需得之雨在前也惟恐其濡也故曰欲不可縱樂不可極凡天下之禍未有不生於情欲者也而飲食爲甚飲食不已繼之以宴樂宴樂不已繼之以驕奢驕奢不已繼之以死亡若是者起於有爭心而或失則躁是以聖人制爲禮以品節之一獻之禮終日而百拜以防酒禍也有需之敎焉寧失之讓無失之爭所以就中也

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

有先識有定守

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬意以寬居中孚亨之道也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

災非在外我致之也自我致之亦自我弭之敬肆之分也

需于血順以聽也

酒食貞吉以中正也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不速之客來專以應言不當位未詳或曰其三人者雖非正應之位而能囙友以致友則所助者衆所以終能免於入穴之禍也○需之爲義以處人欲得預遠之法下三爻是也以當事機得漸濟之法上三爻是也一言以蔽之曰敬而已矣敬非需也需者其跡也需而不安於需者心也

☰☵ 坎下乾上

訟有孚、窒惕中吉、終凶、利見大人、不利涉大川、

人與人相儔、不能無事也、勢不能不求其直者而伸之、此訟之說、而衰世之教也、於是聖人示之以無訟之法、曰道在信、心在屈巳、而持之以兢惕、則亦何至於訟乎、不幸而訟、不可終也、見大人、服其無訟之教也、險如涉川、人心如之、闘訟之象也、

初六不永所事、小有言、終吉、

過而能改、不遠之復、小有言而已、

九二不克訟、歸而逋其邑、人三百戶、无眚

剛中之德、實能克巳以自處於卑約、有口不勝言、身不勝衣之意焉、寡怨之道也、象言孚窒、此之謂也、

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

居坎之上以陽爲體本固有之德也守之而不變則歸遁之操其終免於訟乎處爭辨之世雖君臣之間有訟機焉蓋所求於君者重而或以爲謗巳也无成之訓臣道也亦時當然也指應上而言

九四不克訟復即命渝安貞吉

剛而能柔非求勝於訟者也歸而之於命有修身以俟之道焉渝而且安所以正而吉也渝即心恬意肯意于曰不怨天不尤人下學而上達此之謂也

九五訟元吉

身在堂上方能辨堂下人曲直此天下是非之衡也爲世教主爲國是政

上九、或錫之鞶帶、終朝三褫之

以剛居上、自以爲聽訟之能、而是非邪正、終無定主、或焉而爲鞶帶之錫矣、忽奪焉、又忽予、忽奪焉、賞罰無章如此、世亦何賴焉、鞶帶之飾、褫奪也、

象曰、訟、上剛下險、險而健訟、訟有孚、窒惕中吉、剛來而得中也、終凶、訟不可成也、利見大人、尚中正也、不利涉大川、入于淵也、

上剛下險、有人已相敵之象、險而健、有才知互逞之象、剛來得中、謂上卦乾體、坎得其中畫也、凡言卦變者皆從此例、本義云、自遯而來、以三之陽來而居中、似乎反近拘、入于淵、言愈險愈陷也、

象曰、天與水違行、訟、君子以作事謀始

作事必謀始必也謀及乃心乎一念之不謹流而爲滔
天之禍者有之
不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也
此君子身訟法也訟其可長乎一辨即解而已從而嚚
焉如葛藤難斷鮮不蔓矣
不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也
君子有終身之憂無一朝之患也自下訟上逆也人逆
而我亦逆也故君子必自反也二五兩剛相敵有交訟
之象
食舊德從上吉也
從上與自下訟上正相反
復即命渝安貞不失也

訟元吉以中正也

以訟受服亦不足敬也

是爲倖恩上不明也

☵☷ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

師者治亂之道也將以正天下之不正而歸於正也非徒師出有名也然擇將亟焉所以衆正者也

初六師出以律否臧凶

兵者刑之大者也故以律言律死道也死而之生坐作進退其事也自律以律人也或不以律則舉義雖善亦適取敗耳甚矣師貞之以丈人濟也

九二在師中吉无咎王三錫命

剛中有應允稱長子之任握中樞而治律前後左右皆制命焉而師貞之道於是乎濟所以吉而无咎也三錫有命上之人任之專倚之重也

六三師或輿尸凶

九二膺長子之任而三處其上不無掣事權而紛紀律適以撓敗而已或者疑而未定之辭君志先惑也如李郭爲將監以魚朝恩是也

六四師左次无咎

同有師旅之寄而獨能左次以讓賢卒成長子之功賢於六三遠矣

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

王者之師有征無戰一聲罪之間而天下咸震服矣猶

田禽之利執以言不假餘力也長子帥師委任專而將權一矣若衆為政焉鮮不以國與敵者故雖貞亦凶輿尸言衆為主也

上六大君有命開國承家小人勿用

定亂之後王者有論功行賞之典則大者開國如九二是小者承家如初四是又進之言保治之法則小人其可用乎功懋懋賞德懋懋官君之命也亦以奉天之命也上與三應有小人之象云

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

能以衆正以正用衆也其任則丈人也九二以剛居中而上應六五是也坎險坤順丈人之道也事雖近毒而

道主生人、王者之師也、何咎之有、

象曰地中有水、師、君子以容民畜衆、

至順之中而至險伏焉、師教所自起也、君子是以得制師之道焉、事不越於保民、而三軍之寄於是乎備、所謂以比閭族黨、寓伍兩卒徒之衆也、故民卽爲兵、而公卿卽出爲將帥、王者所以善用武也、

師出以律、失律凶也、

在師中吉、承天寵也、王三錫命、懷萬邦也、

師或輿尸、大无功也、

左次无咎、未失常也、

承以律也、

長子帥師、以中行也、弟子輿尸、使不當也、

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

䷇坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

一人當陽而天下皆合并以成親輔之勢比之義也則吉之道也原筮再言筮也元永貞王者筮以比天下之道也不寧所以方來也後夫而梗化終取凶也彖貴初筮明有初也比貴原筮卜有終也甚言比天下者之不可苟也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比之初爲有孚之象然卜其初未卜其終也詩曰靡不有初鮮克有終彖有取於原筮以此比比之者有所比也有所比則近乎私矣盈缶之比充乎內矣比而無所比

也無所比則亦無所私矣有他之吉吉自外至也

六二比之自內貞吉

內得於心孚之至者也又以貞戒考其事也以訓臣道也

六三比之匪人

處一輩柔邪以成比正所謂小人比而不周

六四外比之貞吉

近比九五故曰外比占同六二皆取以道事君之義

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

以一陽當衆陰之比明與天下以利見之道而無所私所謂顯比也當是時有不寧而方來者亦聽其自爲向背而已於王者無所容心焉三驅失禽雖邑人亦喻上

意而不相致誡則王道之感孚遠近有如此矣古者田

獵之禮天子不合圍諸侯不掩羣蓋言仁也

上六比之无首凶

自外於五不終所比之象在象則爲後夫凶

彖曰比吉也輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

下順從以勢言上下應以德言剛即元德以剛居中所

以永而且貞也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

比者小人之道也故於君子無取義焉建國親侯比之

大者也王者封建之典方千里以爲王畿又方百方七

十方五十及不能五十里以備侯封於是五百里爲畿

服五百里爲甸服五百里爲侯服五百里爲要服五百里爲荒服萬方錯處相與環拱一人以成尊而巡狩述職聘問會同之禮行焉則所以親諸侯也親之也者親民以親天下也親天下所以見親於天下也孰謂封建非聖人意乎

比之初六有他吉也

爻重永終彖即始以要終也

比之自內不自失也

自信諸心非枉巳以求合也

比之匪人不亦傷乎

外比于賢以從上也

比賢非比勢也

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

位正其中所以元永貞也失前禽忘順逆也上使以中非使人中也

比之无首无所終也

鮮克有終也孚不盈也

䷈ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

以一陰畜五陽陰在內而陽處其外不我固也畜有亨道亦就始畜言之也及夫畜之久而陰陽混處不可辨矣陽幾化而爲陰矣一種搏結不解之意如密雲不雨自我西郊然密雲陰物西郊陰方君子處此其亦思爲

逃雨訃乎

初九、復自道、何其咎吉、

以陰畜陽陰爲主而陽附之、陽若失位然、故聖人訓之以復、欲其進得位也、位其自者也、陽得位、則柔失位矣、

九二、牽復吉、

三陽志同、故二得因初以進、亦吉道也、

九三、輿說輻、夫妻反目、

過剛不中而近於四、始雖相昵就之、殷卒嫌疑之甚矣、進旣不遂、好亦不終、有說輻反目之象、若是則陰不能畜陽矣、亦可幸也、小畜之時、而能始終自全、不罹淸議者、斯人而已、

六四、有孚、血去、惕出、无咎、

以一陰畜五陽、不勝其人心之危者也、而居巽體、同力畜、乾四從而孚之、孚之至則順乎陽矣、庶幾免於柔邪之病乎、血化爲氣、惕轉爲安、補過之道也、

九五、有孚攣如、富以其鄰、

越四而上、遂能厚集諸陽、以決尚往之勢、中既作孚、外亦協力、自復自道、至此有成、已而孚其本也、自道之主也、○六爻皆以心學言、於理爲長、

上九、既雨既處、尚德載、婦貞厲、月幾望、君子征凶、

畜極而通、雲乃雨矣、至此君子之道皎然、有自處之地矣、幸君子之終不見傷於匪類也、而久賴其承載之德、如婦順然、亦危道也、當是時陰氣盛矣、如月幾望矣、君子而仍復有行、徒取敗耳、孰若始終有以自處乎、嗟乎、

反目之釁可防也、婦貞之厲、不可解也、
彖曰、小畜柔得位而上下應之、曰小畜、健而巽、剛中而志行、乃亨、密雲不雨、尚往也、自我西郊、施未行也、
一小人當權用事、獨能羈縻衆君子以自葢其短、而君子猶有可亨之道焉、內健外巽、以剛居中而志行、所以亨也、志既行、宜若可往、而勢在相扼、不免動而見括、終如遠施何、子曰、知幾其神乎、
象曰、風行天上、小畜、君子以懿文德、
風若畜天、然小畜而已、君子誠欲小其所畜乎、請自學文始、文雖外也、而懿美中涵、有諸中乃見乎外也、得內乾之說焉、
復自道、其義吉也、

牽復在中亦不自失也

亦者承初爻義、

夫妻反目不能正室也、

聖人責備夫綱如此、

有孚惕出上合志也、

有孚攣如不獨富也、

旣雨旣處德積載也君子征凶有所疑也、

載言君子依之如承藉然此正君子所以疑也能決所疑則通矣信其爲我載而已、

☰☱ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨、

以乾躡兌六三一爻若戴虎威以噬人者而下二爻有

尾、象君子之履也必自下而進而能持之以敬愼之心、始終不敗之道也、此履之所以亨也、

初九素履往、无咎、

素者、初心自葆之地、履道第一義也、居履之初、守履之道如是、

九二履道坦坦、幽人貞吉、

剛中无應、素位而行、無入不自得、如幽人之貞然、吉之道也、

六三、眇能視、跛能履、履虎尾、咥人凶、武人爲于大君、

陰柔不中正、而進履於乾、有眇能視、跛能履之象、本言履也而推本於視、蓋惟其闇不知以爲知、故惟竄其所不可行以爲行也、履尾且傷、況又進不已乎、武人爲大

君、乾有君象也、

九四履虎尾愬愬終吉、

下履陰爻爲能處危地而知懼終免咥人之凶也愬愬二字是履道要義、

九五夬履貞厲、

履乾得中亦復何所顧忌爲夬履之象雖貞亦厲況未必貞乎履虎可以得亨而乘乾不免於或蹶敬肆之分也○夬與坦異坦安於理夬動於氣、

上九視履考祥其旋元吉、

處履之終庶幾全歸之地而至此正不廢審視以考其祥果其啓手足而無虧乎又繼之以周旋不舍之念是謂大善而吉○自素履以往始於坦坦繼以危懼雖可

以一決其履而不敢自信至此乃獲履祥之慶難已哉
彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也
柔履剛指兌體言踐履之實也君子之履也兌爲澤其德爲說以說應乾取上下卦義臣道之履也剛中正專取九五爻義君道之履也
象曰上天下澤履君子以辨上下定民志
履者禮也惟禮可以定分分定而後天下之民志定胥天下而納之軌物之中不至以侈肆壞士習以驕奢敗民行以僭擬無涯傷士大夫之操持皆此物此志也而君子所謂端身範以作則於上又可知矣
素履之往獨行願也

素位而行不願乎外也

幽人貞吉中不自亂也

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

緫釋冥行取困之義夫履言乎以說勝也三爲說之主而取困若是乃知說不以道未有不乗以躁妄者

愬愬終吉志行也

夬履貞厲位正當也

取義與彖傳異本義云傷於所恃

元吉在上大有慶也

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

天下之道莫善於相反而相交以為用交則通不交則
攜天地且然而況於人乎天地交泰泰通既啓其時為
陰往而陽來人事所以贊氣數也吉亨之謂也

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽連類而進初實始之所謂一君子進衆君子與之
俱進也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

上應六五有包荒之象言容小人也越三而治四有用
馮河之象言去小人勇也遠於上有不遐遺之象言慮
小人之周也近初與三有朋亡之象戒黨同也此中行
之道也主泰者也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九三處上下之間泰運方中爲極盛之世然世世不能嘗平而不陂小人不能必往而不復此艱貞之道所以當亟講也孚指小人之黨食福福在人國也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

時已過中雖猶處泰運而羣陰已翩然而進有莫知其所自者又曰以其鄰不戒以孚言小人爲君子鄰且作之合也泰運然也雖然君子亦知所以自處乎

六五帝乙歸妹以祉元吉

以柔中而應剛中小人誠心改過以順君子爲帝乙歸妹之象至此則小人盡化爲君子矣包荒之效也占者當錫福自天大善而吉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否矣國勢壞人心離矣唯反身自治力修政刑以告有命以回天之祉庶幾乎貞而且吝病其晚也高曰城平曰邑坤爲衆師也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

由天地之泰而推及於上下君臣之泰於時內外大分秩然但覺世宇總是一派陽明氣象爲內陽外陰而健順之德隨之終之有君子而無小人君子之道所以常勝於小人也皆自我內之自我外之也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地之泰得聖人成位乎中以裁成輔相之業左右斯民而泰運始徹裁成以道言全體著也輔相以宜言大用行也

拔茅征吉志在外也

包荒得尚于中行以光大也

中行之道以包荒爲主

无往不復天地際也

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

富者陰類之實失實則幾變其類矣然君子辨諸

以祉元吉中以行願也

小人之心可化也假泰運以有爲所願亦然也四與五皆然

城復于隍其命亂也

君道承天故曰命

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

泰極而否有否時則有否人否人之爲匪人也首與君子爲難而正道詘矣於是往來之勢決而上下之交亡世道之所以益否也此非天之所爲也人也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰連類而進與泰同但戒以貞吉亨欲其變而爲泰初也

六二包承小人吉大人否亨

泰曰包荒否曰包承率是道也世之所以嚮治而不亂

與大人指應爻係亨於否志其時也君子之否小人之泰也

六三包羞

小人至此雖巳肆惡於君子而猶有羞惡之心焉

九四有命无咎疇離祉

陽在上命兆於四轉否爲泰之機也疇言類離言離以疇離祉志慶也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

否曰休有安舒以俟命之意其亡其亡所以善其休也包桑言繫之固也存而不忘亡也

上九傾否先否後喜

否至此可傾矣先戒否後乃喜也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

泰言健順以德類也否言剛柔柔則邪也此小人亦與泰小人不同

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

儉德有收斂之義非自貶也不可者其介也

拔茅貞吉志在君也

所謂仕則慕君也

大人否亨不亂羣也

在否能亨疑於亂而不亂也

包羞位不當也

處非其位未得志也○三陰皆不能肆惡於君子以有
應於上君子猶皆用事也而勢已上進是可危也

有命无咎志行也

大人之吉位正當也

否終則傾何可長也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者
也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以
身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

夫子特傳五爻以志轉否爲泰之意蓋休否爲六爻之
要義而二語又本爻之要義也聖人說經之例大略如
此非以尋章摘句爲訓詁者舊本雜在繫辭今改正

䷌ 離下乾上

同人于野、亨、利涉大川、利君子貞、

以離麗乾、同人之義也、于野、言大也、大同故亨、而可以涉川、然必利於君子之貞、乃為同德而有濟、

初九、同人于門、无咎、

在同之初、尚無私交、越二而同四陽、有出門同人之象、二爻如門然、

六二、同人于宗、吝

一陰自處、既不能大同、而有應於上、專專一人之作合而已、吝道也、雖然與其匹而交也、無寧擇、故曰因不失其親、亦可宗也、

九三、伏戎于莽、升其高陵、三歲不興、

六二柔中得正、本非戎也、而九三不勝其尚同之意、急

急乎爲意外之防。昇其高陵以避之。且求同於四焉。至於久之而戎不我發。安知寇之非媾乎。而門戶之中。不有戈矛乎。甚矣。尚同之爲病也。

九四乘其墉。弗克攻。吉。

四乘三之上。以下攻柔邪。誠惡其異己也。然君子曰。自勝之爲彊。不反諸己而惟人之求。恐其失之矜而爭也。爭則兩傷。故曰躬自厚而薄責於人。則遠怨矣。同人之道也。

九五同人先號咷而後笑。大師克相遇。

五與二應。眞同德相濟者也。而爲三四所隔。三四類同而意則黨也。非剛明之君子。不足以破之。私交破而公道彰。何異何同。君子所以躋一世於大同之域者以此

大師指五陽、同類互相克、互相遇也、

上九、同人于郊、无悔、

郊遠於野、無所同矣、無所同則鮮所累矣、雖然、吾非斯人之徒與而誰與、

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人、同人于野、亨、利涉大川、乾行也、文明以健、中正而應君子正也、唯君子爲能通天下之志、

離德爲麗、爲文明、其象爲火、爲日、爲電、卦取同人義、取因巽、巽乃所以爲同也、柔應乎乾是也、指二五而言、涉川雖似乾行、而欲通天下之志者、必本之君子之正、則文明以健者、是不徒貴健、尤貴明也、所以辨異致同也、

象曰天與火同人、君子以類族辨物、

天與火旅同而物異陰陽之辨也君子之學有天理人欲同行而異情者甚不可不辨之早也故曰方以類聚物以羣分吉凶生矣

出門同人又誰咎也

同人于宗吝道也

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

二非敵也亦非三敵也安行言無所虞也

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

以義制心無取于勝人也是以君子必自反也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

君子未求同于人而先審巳德唯中且直乃可以辨異致同

同人于郊志未得也

☰☲ 乾下離上

大有元亨

以一陰統五陽所有者大也所有既大則其爲盛德大業自有不待言者是爲元善而亨性之也亦極治之象也

初九无交害匪咎艱則无咎

大者陽也我固有之也而不能不害於柔邪則習染之爲病是也卦惟一陰大之害氣也然二爻而初未交也可幸也亦既免於咎矣而猶不保其終也艱則无咎將厲之于學也不然恃爲匪咎咎乃至

九二大車以載有攸往无咎

二已進乎有矣有大德又有大學術以承載之以是而尚往何咎之有謂應五也

九三公用亨于天子小人弗克

陽進而三乾體全矣挾大車之載以靖獻於一人大人之業也而小人何足以當之

九四匪其彭无咎

上近於五當大任斷大事決大疑恒必由之而獨能不有其大可與免咎矣書曰臣罔以寵利居成功彭程子作盛近之詩曰出車彭彭

六五厥孚交如威如吉

位處柔中而下應九二之剛中有事賢友仁以成其德之象然賦質既柔正其不免於害者也必也沉潛剛克

乎既能取友而又變化氣質以有終則亦不徒免咎之斤斤矣

上九自天祐之吉无不利

處有之終自初爻克艱之戒以來步步抑損以體乾之德而其爲自求多福當何如故曰自天祐之非卜之於天卜之於自也吉且利永無交害者也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以小有大故曰大有以剛健文明之德而建應天時行之業故曰元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

君子去惡爲善之功非至明無以斷其幾非至健無以

致其決故有取於火天之象、

大有初九无交害也、

大車以載積中不敗也、

本其剛中

公用亨于天子、小人害也、

匪其彭无咎明辨晢也、

晢明之也、

厥孚交如信以發志也、威如之吉易而無備也、

虛中有發志之義、言發我之志也、易而無備懼交害也

益大有於利害之際、言之審矣、

大有上吉、自天祐也、

自天賦之、自我有之、自我有之、自天申之、

易曰自天祐之吉无不利子曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

夫子因天祐而又推及於人助以見天人協應之理履信思順歷下五爻備有賢德至此又崇尚之而不已則人之所助者益至而在天又可必矣釋一爻而六爻大旨皆備

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

謙以制禮言善下也有而不居之義也君子之道也要於有終恭儉非可以聲音笑貌爲也

初六謙謙君子用涉大川吉

以謙居下爲能有所謙而謙謙之本也君子之道也未卜其終故進以涉川之勇乃吉

六二鳴謙貞吉

柔順中正能爲發明其所謙之藴而人亦信之進於鳴矣謙德自此著矣葢達也而非聞也貞則吉言有終也

九三勞謙君子有終吉

一陽爲卦之主而止於上眞能有事於謙而朝乾夕惕以不已者也勞以言乎陽德之動也君子之貞謙尊而光也

六四无不利撝謙

居坤順之初行無不得斯亦涉世之善物已更發揮其謙而進之剛克不愈有終乎

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

居坤體之中爲能不自挾其有而慮以下人爲上下諸陰所順從者也獨九三一陽在下有非可以同德孚者克而去之可也无不利所助者多也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極而聞徒以謙鳴也聞也非達也同流合汚鄉愿之漸也則克己之學信有不容已者矣去其鳴而可矣并去其謙而可矣

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

聖人卽謙以發明三才之蘊總言謙之亨而君子所以

有終也虧益如日月四時之類變流如川谷之類尊卑之義無所不概堯舜以君謙九官十二牧以相謙孔孟以學謙老莊以術謙范張以智謙昔賢云丹朱只爲傲字便結果一生

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山本隆地上而此若蘊而下之適得乎平矣故君子衡量於多寡之間而制爲平施之禮乃所以爲謙也葢平也而非過也恭近於禮也又以補象義所未足云

謙謙君子卑以自牧也

所牧者謙而自其所謙者也

鳴謙貞吉中心得也

得之於闇非得之於章也

勞謙君子萬民服也

无不利撝謙不違則也

則法也

利用侵伐征不服也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

☳☷ 坤下震上

豫利建侯行師

豫有人和之義人心和而國勢從之故以之建侯則百度維貞以之行師則反側戢志況其他乎

初六鳴豫凶

柔居下而應由豫之爻安得不鳴凶之道也蓋豫之道可以養世而不可以居身也六爻做此

六二、介于石不終日、貞吉

二中正而無應於上故能不溺於豫而處之超然雖欲爲終日之苟安而不可得者君子因以觀其介矣、

六三、盱豫悔、遲有悔、

三近於四、方欲因人以鳴豫而無如其不我與也、徒作盱視然、是可悔也、而亦已遲矣、遲復遺悔、悔無盡也、以視不終日之介遠矣、

九四、由豫大有得、勿疑朋盍簪、

世道人心之豫皆四爲之也、陽馭陰也、而應初非我之匹也、得無爲其所疑乎、夫惟絕私交而廣善類統羣陰以作合而世乃不窮於豫古大臣以人事君之義也、

六五、貞疾恒不死、

五柔中而當豫之時豫且甚而介於疾矣幸其近四之剛有長善救過之益焉故能貞以處疾而不瀕於死然亦數危矣恒死恒不死終生之徒也蓋朋盍之生人也大矣

上六鳴豫成有渝无咎

豫終而昏矣樂極生悲此其時矣處已成之習而能一變以有終君子以爲善補過也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

九四一陽而上下五陰應之豫之主也其德則順以動也惟順動之義可以建天地而不悖天地一豫也聖人

一豫也而建侯行師其餘事也、

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考、

君子之學統無取於豫故推本於樂而言之殷薦盛祭也按周禮冬至薦上帝於南郊以始祖配夏至薦上帝於明堂以考配又冬至祀天配祖氣之始也季秋祀帝配考形之始也、

初六鳴豫志窮凶也、

窮於志之謂窮、

不終日貞吉以中正也、

盱豫有悔位不當也、

由豫大有得志大行也、

六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

乘剛言美疢不如藥石也中未亡有生理焉

冥豫在上何可長也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

夫子又申釋二爻以二爲成卦之主也首贊知幾見處豫之時最易溺人非秉先幾之哲鮮有不始於鳴而終於豫者此本爻言外意也上爻不諂議盱豫也下爻不瀆議冥豫也幾之爲德也動而無動有吉而無凶道心常爲之主者也幾非動也而作乃動也知以前知動以

前動也介如石靜氣如山也吉之所以先見也其知微者也知微則知彰矣故其爲道也有時知柔而退然有以自下有時知剛而卓然獨立於物表則知幾之竟義也允矣其爲萬夫之望也萬夫之望由豫者也○動之微者人心本嘗動而此其惟微處非謂繼靜而動也吉之先見本無凶字周子以爲幾善惡者誤此千古學脈所關不可不辨

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

人生少有可隨者隨人則詭隨世則流其惟隨時乎天道有元亨利貞而人事隨之正隨時之義也四時之序人心往往皆然而人自日用而不知於是懲陽伏陰之

病亦與時而積无咎以志寡過也隨時寡過盡人以達天也〇春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆無之豈隨也哉頗得占義

初九官有渝貞吉出門交有功

初主隨者也上從二陰失其主矣以主爲客心官之病也二三有門象越二三而交五陽與陽遇善反其初所謂正也即隨時之實也

六二係小子失丈夫

凡隨以上從爲義二近三而遠五爲從邪去正之象二本中正而陰柔爲病在隨則然初陽猶懼其或渝況二陰乎

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三近四而舍二故爲係丈夫失小子所從不差隨求隨得亦其驗也然柔而無主未卜所終也居貞之戒欲其終不失之於小子也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四上隨於五以類而行不待求而有獲其於道也視三更易矣然守而不變亦不免於凶何也吾懼其不求而獲者終以舍之而失也必也求信諸道以誠而進於明則獲爲眞獲庶無俛失之咎語云明得盡渣滓便渾化是也

九五孚于嘉吉

陽得位而下應六二有孚於嘉美之象不言隨得所主也信道篤而美利從之并不言所得盛矣哉

上六拘係之、乃從維之、王用亨于西山、

隨而居上孚之至也、明信之極、可交神明、天隨之謂也、以人盡天之學也、

彖曰隨剛來而下柔動而說隨、大亨貞无咎而天下隨時、隨時之義大矣哉、

傳正言隨時之學也、震以一陽下二陰、兌以二陽下一陰、皆剛來下柔之義、剛上柔下、分也、有時而下柔、隨時變易以從道也、動而說所以隨也、大亨以正、天之時也、隨時之學、天下一人耳、時乎時乎、其唯聖之時者乎、故特贊其大云、

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息、

雷藏澤中、靜中有動、嚮晦而息、息乃所以生生也、宴息

安之至也○嚮晦宴息夜之隨也雞鳴而起孳孳爲善晝之隨也瞬有存息有養言有敎動有法晝有爲宵有得十二時中無非隨也是爲通乎晝夜之道而隨○隨下震上兌統六爻分明夜氣節候昏時未便就寐故以一陽入由一陽進二陰眞陰用事深深久息有酬宴之義進此則亥末子初一陽微復道心種焉進而二陽漸醒漸明平旦之氣開矣陰中之陽寐中之寤最爲得力及將旦時仍有一陰用事所以節束陽氣使不洩也故人於將旦時必反成寐一回而後起霍然之色故曰天將旦而故寐人道亦然若得晝時反其道而用之亦作如此消息便是通晝夜而知今人謂晝做得主夜如何做得主是倒說了夜以天用晝以人用也故曰其日夜

之所息、平旦之氣、其好惡與人相近也者幾希、及其、旦晝之所爲、又從而梏亡之矣、梏之反覆則其夜氣不足以存、夫子特以嚮晦取隨時之義以此、

官有渝、從正吉也、出門交有功、不失也、

不失、謂不失所官、

係小子、弗兼與也、

出見紛華、入聞夫子、豈能兼乎、

係丈夫、志舍下也、

志即心官、

隨有獲、其義凶也、有孚在道、明功也、

隨而有獲、非眞得也、雖得之、必失之、

孚于嘉吉、位正中也、

拘係之、上窮也、

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日、後甲三日、

世道之壞、大都起於人心下巽而上止、則上下不交矣、所以蠱也、治蠱之道、首在扶起元陽一脉、一洗卑遜苟止之習、以求可亨之道、而行之尤貴於果、爲涉川之象、甲者干之首、事之始也、始事之道、追其先又防其後、所謂子其懲而毖後患也、

初六、幹父之蠱有子考、无咎厲終吉、

六爻承象而言、元亨涉川、有幹道焉、必稱父母親之也、家視國身視蠱也、先甲後甲、厲之義也、正所以作巽止之氣也、

九二、幹母之蠱、不可貞、
以剛中而應、慮難乎為上矣、故曰不可貞、言行之以巽
在二則不嫌巽也、
九三、幹父之蠱、小有悔、无大咎、
小有悔、戒剛過也、
六四、裕父之蠱、往見吝、
柔不能有為養蠱者也、養成苟止之習、以中人主之蠱
者四之罪也、更何往乎、
六五、幹父之蠱、用譽、
下應九二、有幹蠱之臣、而譽乃收於上、即五之幹蠱也、
上九、不事王侯、高尚其事、
幹蠱有人、可以身在事外矣、而又曰高尚其事、亦所以

自治蠱也傳曰往有事天下未有不自事其事而可以及人可以及天下者

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

夫子釋先甲後甲之義不過如此以爲辛丁者鑿也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

巽爲風其德爲入振民以育德則起弊維風之道也振之於先而育之於後使自得之也

幹父之蠱意承考也

忠臣之用心惓惓之義也

幹母之蠱得中道也

幹父之蠱終无咎也

裕父之蠱往未得也

幹父用譽承以德也

不事王侯志可則也

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨有以上臨下之義二陽浸長陰道漸已退聽勢足有臨陽本在下而言臨尊陽之義元亨利貞天之德也君子之道也然陽之臨陰正以其不恃有臨下之勢而惟取其道之足以上行以漸而進焉所謂雖高必以下爲基則制小人之善道也若以上臨下則反對爲觀正當八月之卦而其時四陰已浸長矣凶道也觀雖別有取義而特於臨見其意甚言君子之於小人可與而不可

求也〇古人以臨喪爲哭臨臨園凶禮也故取八月應之

初九咸臨貞吉

以陽居下上應六四無心相感以成臨我臨人非人臨我也我臨人者德也人臨我者勢也故得正則吉終恃德而不恃勢也

九二咸臨吉无不利

剛中而有應於五亦相感以無心之象不待言貞而吉且利也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

柔居兌上甘說臨人之象蓋取憐於二陽也時將過矣何利之有是則可憂也憂之如何與時消息而已矣甚

矣甘情之不足恃也、

六四至臨无咎、

下應初九、初以無心感、四則以有心應之、心至之、心臨之也、

六五知臨大君之宜吉

虛中以應九二之賢、可謂知人則哲矣、蓋二以無心感而五能應之、亦以無心應也、所謂獨知之契也、君道以之卜相、庶幾乎、

上六敦臨、吉无咎、

處臨之極、於道敦矣、悠久無疆、所以成物也、下絶甘臨、吉而无咎之道也、

彖曰臨剛浸而長、說而順、剛中而應、大亨以正、天之道也、

至于八月有凶消不久也

剛雖有浸長之勢而行之以說而順且剛中有應乃所以遂其長也言貞而利在其中四時之氣一消一長與時偕行八月有凶時處其長不久而復消矣消又可久乎蓋陰陽消長之勢每如此爲君子幸又爲君子危也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

地上於澤所臨者險也民能載君亦能覆君故君子惓惓於敎養之道有无窮之思又有无疆之容德皆所以體地道也

咸臨貞吉志行正也

咸臨吉无不利未順命也

未詳或曰雖上遇知臨之主然未嘗以從命爲正也所

臨以咸則然也、

甘臨、位不當也、既憂之、咎不長也、

至臨无咎、位當也、

大君之宜、行中之謂也、

敦臨之吉、志在內也、

內謂內卦、澤有民象、

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦、有孚顒若、

陽在下、取上臨之象、陽在上、取下觀之象、皆扶陽義也、

下觀者我作之觀也、夫觀非可以貌爲也、必也反而求

諸心、以神道示之、盥而不薦、交神之始也、有孚其本也、

而顒若所以示觀也、詩曰不顯惟德、百辟其刑之、

初六童觀小人无咎君子吝

爻取反觀爲義反觀者自知以爲盟自信以爲孚也初陰柔處下懵懵然無知而已如童稚然見其小未見其大也小人而免咎何居乎盍進於君子乎

六二闚觀利女貞

門内之觀見其近未見其遠女子之象丈夫之羞也然視初已通一隙之明矣

六三觀我生進退

居下之上越闚觀而進頗知有立身行已之道而猶未決其進退之關也進則爲君子而退仍不免爲小人中立之界可危也

六四觀國之光利用賓于王

又越觀生而進乃知我之所以爲我矣其道則上國之光煌煌乎仁義禮樂之具也學至此有進而無退矣用賓于王已具有君子之器矣未成也

九五觀我生君子无咎

又越觀光而進益反求諸在我焉則君子成德之地也觀至此幾大矣僅言无咎何加乎

上九觀其生君子无咎

又越我生而進何我何人乎乃觀其生而已矣生非我之生而本來自具之生也觀至此止矣神也已君子人與必也聖乎僅言无咎又何加乎蓋六爻皆以君子之觀教人而責於初者已有其基層纍而進君子之上又有君子焉寡過之後又寡過焉道無窮學亦無窮也然

則如之何而極觀法彖曰盥而不薦必也清明在躬志氣如神嗜慾將至有開必先者乎

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

大觀在上君道也順而巽中正之義也中正即神道也存則神過則化所以下觀而化也天之道中正而已矣天且弗違況於聖人乎

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

象專言觀民之義神道之教至此始實

初六童觀小人道也

闚觀女貞亦可醜也

觀我生進退未失道也、

觀國之光、尚賓也、

尚賓卽賓王意

觀我生、觀民也、

君子無獨了之學問、故觀生之後可推其餘以及人庶幾大觀在上者乎

觀其生志未平也、

觀至此猶不容自安、所謂一息尚存、此志不容少懈也、

䷔ 震下離上

噬嗑亨、利用獄

凡物必有合有間焉、離也去其間而合乃眞合也利用獄用治獄之道以去間也、治心如是、治世如是、眞能去

罰之法也、

初九、屨校滅趾、无咎、

止惡於初之象刖也、雖然吾懼其進也、一時免咎、不足恃也、

六二、噬膚滅鼻、无咎、

初進而二、柔而得中、益加懲艾、有噬膚滅鼻之象、小懲用墨、噬膚也、大懲用劓、所謂滅鼻也、旣治其膚、又及其鼻、一懲再懲、期於得悛而後已、斯可以補過已乎、猶未也、

六三、噬腊肉、遇毒、小吝、无咎、

柔進而三、錮甚矣、雖痛加懲艾、有格格乎難入者、噬腊遇毒、其殆宮刑乎、至此、眞能補過矣、生刑盡於此矣、腊

謂獸腊堅韌之物、

九四噬乾胏、得金矢、利艱貞、吉、

四秉陽德、遂能舍舊取新、以吉道行矣、噬胏而得金矢、其象也、利艱貞厲其終也、胏、肉帶骨、

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五以柔中居尊位有治獄之任、以仁恕爲心者也、而居明體、故法行、而人自服、有噬乾肉得黃金之象、黃金金作贖刑也、後世其爲呂刑乎、故又有貞厲之戒、僅得无咎刑政之於以化民末也、

上九何校滅耳凶

何荷同、滅耳死刑也、生刑不悛則入死、其來漸也、○諸爻受噬者也、五噬人者也、

彖曰頤中有物曰噬嗑、噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章、柔得中而上行、雖不當位、利用獄也、

剛柔分寬嚴相濟也、動而明斷且明也、雷電合章取其爲人所服也、得中上行、指六五、言治獄之任也、曰雖不當位、聖人其有刑措之思乎、

象曰雷電噬嗑、先王以明罰勑法、

明所罰之當否、以謹勑其法、使民自以不寃、

屨校滅趾、不行也、

噬膚滅鼻、乘剛也、

下初有難克之象所謂克巳從難克處克也、

遇毒、位不當也、

位不當、乃是中毒地、

利艱貞吉未光也

未光分明有寡過未能之意

貞厲无咎得當也

何校滅耳聰不明也

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

酷盡小人情狀此等人豈小懲可誡勢必至何校而後已者嗚呼小懲大誡天下一人而已矣

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

酷盡小人濟惡不悛情狀又申聰不明之意除却小善

更無大善除却小惡更無大惡善惡之路不明未有不誤賺一生者卽君子猶然況小人乎君子以小學爲無益而弗學則因以無善爲至善而弗爲也以有惡爲無惡而弗去也危矣夫○夫子釋噬嗑只初終二爻而六爻之義已備

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

賁之爲言飾也尚文之道也文所以表質而及其勝也反足以滅質故始亨而終不利所往江河之勢濫觴之漸也聖人其有救文之思乎

初九賁其趾舍車而徒

賁在下也有舍車徒步之象葢敦本尚實之學自託於

野人則然乃所以爲君子矣、

六二、賁其須

二柔也而處初剛之上、所謂柔來文剛也、故有相須以賁之象、離初則不成賁也、

九三賁如濡如永貞吉、

一陽居二陰之間、質爲主而文輔之、迹若文勝然而實未嘗溺於文也、故有濡如之象、又以永貞戒終、慮其溺也、

六四、賁如皤如、白馬翰如、匪寇婚媾、

皤如色之著也、人皤而馬更白、又如翰之飛、孑孑焉不勝其表暴之意、若將遠離乎三以自快者、而豈知天下無離質爲文之理、三之質即四之所以爲文也、不以爲

冠而輿之合、庶幾柔來文剛之義、聖人指出一種的然表暴情狀、眞如建鼓求亡子、不勝其心勞而日拙也、四離下而上、故其象如此、

六五、賁于丘園、束帛戔戔、吝、終吉、

賁于丘園、返于樸也、束帛戔戔、禮從其儉也、斯不亦質勝而近于野乎、雖然、文在是矣、

上九、白賁、无咎、

賁於無色、返其本也、

彖曰、賁亨、柔來而文剛、故亨、分剛上而文柔、故小利有攸往、天文也、文明以止、人文也、觀乎天文以察時變、觀乎人文以化成天下、

以二爻初、以四爻三、爲柔來文剛、又分之而以上爻五

爲剛上文柔天文也上、舊有剛柔交錯四字、亦通、天文文也而有玄者存、人文文也而有止者存、其玄也其所以止也、觀乎天文所以觀乎人文也、觀乎人文善觀其止也、

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

內明外止、明有限也、庶政忌苛察而折獄必貴精明、故有宜有不宜如此、

舍車而徒、義弗乘也、

從象取義、非正義也

賁其須、與上興也、

言初附二而進、以文見於上、

永貞之吉、終莫之陵也、

六四當位疑也、匪寇婚媾、終无尤也、

皤如翰如、疑事也、非其本色故也、

六五之吉、有喜也、

白賁无咎、上得志也、

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往、

陽盡而剝矣、可再盡乎、故曰不利有攸往、抑陰往也、

初六剝牀以足蔑貞凶

剝有牀象、又有輿象、廬象、各隨所取而名、初陰剝之始也、所剝甚微、而決裂已見蔑貞之勢也、

六二剝牀以辨蔑貞凶

剝進而辨矣、謂牀幹、

六三、剝之无咎

衆陰方剝陽、而三獨應上、其剝爲自剝、自剝所以自全也、

六四、剝牀以膚凶

四離下而上、剝膚之象、禍及君子矣

六五貫魚、以宮人寵、无不利、

五已逼上、故不更言剝、而別有取義、蓋五爲衆陰之長、柔而得中、有魚貫而進、以宮人承寵之象、則亦羣陰之同利也、嗚呼乃所以深於剝也、

上九碩果不食、君子得輿、小人剝廬、

不食、不終食也、勢必終食、而曰不食者、惓惓存陽之意也、其占爲君子得輿、虛車而已、終不可行也、小人剝廬、

又何之乎、終不可剝也、聖人之情益見乎辭矣、

彖曰、剝剝也、柔變剛也、不利有攸往、小人長也、順而止之觀象也、君子尚消息盈虛、天行也、

柔變剛、權在柔也、消息盈虛、時處其消且虛也、

象曰、山附于地、剝、上以厚下安宅、

剝牀以足、以滅下也、

剝牀以辨、未有與也、

進未有與、三與上應也、爲小人離黨與也、

剝之无咎、失上下也、

剝牀以膚、切近災也、

以宮人寵、終无尤也、

君子得輿、民所載也、小人剝廬、終不可用也、

衆陰在下、如承載然、存分也、

䷗ 震下坤上

復亨、出入无疾、朋來无咎、反復其道、七日來復、利有攸往、

一陽生於下、若來復其固有然、見陽不可一日無也、陽復故亨、卦象如重門洞開、故曰出入无疾、朋來无咎、姤復相爲循環、自姤至復得七月也、諱月言日、從陽類也、攸往、陽進而上也、葢聖人示人以心學之要如此、○聖人言復又遡姤、見姤復通爲一體、是人心至妙至妙處、不然只是孤陽、豈成復、

初九、不遠復、无祇悔、元吉、

初復之主也、自剝而復、一陽絶續之間、相去不遠也、其在人心爲乍迷得悟之象、不遺厥悔、依然天體無恙、是

爲元善之吉、

六二、休復吉、

二以上皆陰類而卦取於復故皆因其類而復二進於初復之休也、初難而二易先難而後易也、

六三、頻復厲无咎、

於三爲頻復復而又復也、此非操心之危而能如是乎、无咎者善補過也、政不諱其頻復也、

六四、中行獨復、

四處羣陰之中、而下與初應、陽復於下、超然於氣拘物蔽之外、獨得其復也、復至此、自頻而一矣、一之爲言獨也、

六五、敦復无悔、

由獨復而進道心益固以安矣孰復之象也尚何悔乎

視初无祇又有分矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

復至於上又更端而示誠曰迷未嘗不復也而不勝其迷乃重雲疊霧暫露日光隨復隨蔽於是繆戾百出大災小眚無所不備何凶如之雖然尚可圖也用困勉之力如行師然決勝以往至無益反害動爲心病迷轉得迷不之恤也遠用力既久幸而一當庶幾迷者悟復者永復乎此所爲遠復者乎近而復固可喜也而遠復之復尤大可幸也及其成功一也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反

復其道、七日來復、天行也、利有攸往、剛長也、復其見天地之心乎、

動而順、復之德也、天行云者、一姤一復、往而復返、造化自然之運也、剛長言方亨未已、原始以要終也、其曰見天地之心、何也、天地之大、孰樞紐是、孰推行是、其有爲之心者乎、則一陽之動是也、一陽之動、動而未嘗動也、萬化之權輿、而終古恃以不息者也、於是君子返而信諸己也、曰復其見人心之天乎、

象曰雷在地中、復、先王以至日閉關、商旅不行、后不省方、

陽動於下、爲萬化生生之本、聖人於是特著燮理之義、以補爻辭所不逮、寓意最爲深遠、至日閉關、先王疑有是政、而意固有所取也、閉關、返眎、却聽、嚴出入也、商旅

云者屏一切應感酬酢也不省方者屏一切心也事易屏心難屏也屏心之盡淵然而已矣湛然而已矣其周子所謂主靜立人極者乎是故君子無日而非至日也無時而非至時也○按程子曰先儒以爲靜見天地之心某獨以爲動見天地之心是千古破荒之見然大象又分明示主靜之意云何盖動可以見天地之心而靜可以體天地之心也動見天地之心動而非動也靜體天地之心靜而非靜也非動非靜亦動亦靜即動即靜其三才之至奥乎

不遠之復以修身也

因修得復

休復之吉以下仁也

另著取友之義、

頻復之厲義无咎也

中行獨復以從道也、

敦復无悔中以自考也、

復巳敦矣猶未廢自考、慮其終迷也故曰惟聖罔念作狂、

迷復之凶、反君道也

君者心也心不可迷迷則反嘗所以凶也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉、

此所謂不貳過也纔過即知、知即止而不復行若更無再過然故曰不貳、不貳則不遠、然則顏子果無貳過乎、

非也顏子時時過時時知時時改時時不貳不貳非無貳此所以爲聖人之學也嘗人許一過而不許時時過卒流於文過而不自知其言不善又何也在嘗人謂之過在聖賢直謂之惡也嚴辭也○復卦主義在初故夫子繫初而六爻皆在其中

震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

人心一天也本天自然而無所於動何妄之有元亨利貞天之命也匪正焉四氣之中微有闕陷不保其終也正妄動之爲累矣眚者妄之著也不利攸往所以亟反之正也失之於動求之於靜也

初九无妄往吉

以陽居下无妄之主元亨利貞之道也无妄而往往其所有事非妄動也故吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

二進於柔不能不失之妄者也是以君子有後天之學焉人功之盡天德之歸也世豈有不耕而可以穫不菑而可以畬者乎則亦耕且菑而已矣攸往之謂也一年曰菑三年曰畬

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

居動體之上全動於妄者也眚不已繼以災矣牛陰類或繫之牛非其質矣行人得而邑人災甚言其妄心之動有沓不知其所之者而終以爲主人之累此之爲災所謂无妄之災也豈知正是有妄之災乎

九四可貞无咎

離動而変乾體可貞之道也庶不爲邑人災已

九五无妄之疾勿藥有喜

得乾體之中而下應六二不免有柔邪之傷然中苟有主則外至之疾終亦不能爲害也

上九无妄行有眚无攸利

居乾體之上亦爲應爻所累有匪正之嫌者也故占與象同〇分上下卦而言皆初吉終亂見天體難完如此

象曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

初剛自乾體而來无妄之主也既主於內則動而健矣

又以五應二，能絕去柔邪以自藥，可貞之道也，故謂之大亨以正，匪正則妄矣，猶曰无妄之往乎，如是者爲自絕於天，是以卒不可往也，

象曰天下雷行物與无妄，先王以茂對時，育萬物，

此所謂至誠盡性，以盡人物之性，可與贊化育而參天地也，

无妄之往，得志也

有主於內之謂也

不耕穫未富也，

穫在後也，

行人得牛，邑人災也，

可貞无咎，固有之也，

无妄之藥、不可試也、

世豈有疾而不藥者乎、蓋嘗試之爲害也、欲速助長之類也、

无妄之行、窮之災也、

行卽爲災、况可窮上乎、

乾下艮上

大畜利貞、不家食吉、利涉大川、

以艮畜乾、畜之大者也、大者正也、大未有不正者也、不家食、大所養也、涉大川、大所用也、本大畜以大所養、由大養以大所用、君子所以稱大學也、

初九有厲利已、

三陽畜於艮而不輕進、於初先已辨之矣、行則厲、盍已

諸故君子藏器於身待時而動動而不括是以出而有獲也

九二輿說輹

二居中而不進有說輹之象君子曰輿可閑也而未可進也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衞利有攸往

乾體之上三陽漸欲類進矣雖然未可遽也處之以艱貞之道而且益大其所畜以往則畜極乃通矣猶未成往也卜其所往堅其所閑也甚言不可輕進也

六四童牛之牿元吉

柔而得正居止之初故其象爲童牛而得牿然言畜之早也其知所養賢也夫是謂元善而吉

六五、豶豕之牙、吉、

陰進而毒有難制之象、抵其要而圖之、乃吉矣、勢何勢乎、除惡務本、所謂打蛇得七寸也、承四爻而言、以克治得涵養法也。○三陽不進、其功行正在二陰爻上見、

上九、何天之衢、亨、

畜極而通、三陽相逐而進、蕩蕩乎天矣、學至此成矣、而道大行矣、

彖曰、大畜剛健篤實輝光日新其德、剛上而尚賢、能止健大正也、不家食吉、養賢也、利涉大川、應乎天也

陽德為主而又進之、篤實有積中發外之象、則德日新矣、所謂充實而有光輝之謂大也、上九一爻、畜之主也、下畜三乾、有尚賢之象、而絕無應與之私、大而且正也、

養賢謂養其賢德尚之斯養之也養之至涉川以往則

乾道乃行應天之義也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天體無内外故君子之學亦無内外前言往行皆畜德

之資理之所在無往而非心也

有厲利巳不犯災也

輿說輹中无尤也

利有攸往上合志也

六四元吉有喜也

六五之吉有慶也

何天之衢道大行也

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

卦象有頤口之義焉養道不可不正也然其要在反觀而得之觀其所養正乎否乎又進而求之觀其所以養之之實正乎否乎正則皆正邪則皆邪於己取之而已矣何言乎正也其頤則四陰在內美在中也其實則二陽在外以止而動也君子觀頤而得本體之說觀頤之自而得功夫之說貞已乎

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

初居頤之動地也上應六四不能不恃初之養而終病初之過於動也姑借初之言而實之曰奈何舍爾靈龜觀我朶頤乎盍亦反而求之實自剛也蓋養道宜靜不宜動如此然則廢養乎本靜以求動可也爾能攝靈哉

當塞兌四柔正居止體有靈龜之象初動體故曰朶頤

六二顛頤拂經于丘頤征凶

二進於動矣不特朶而且顛矣言瀾翻狂動不已也自養之謂何拂經之甚也以言乎所養則自三而上雖累丘之多非其實也一往而求絶無所得何凶如之

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

居動之極上應止體上而不下失其所養者也既失所養雖正亦凶空疎之學既不能自養亦不能養人者也何攸利乎

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四應初爲養動而顛者也終得所養吉之道也眈眈求之勇且專也繼以逐逐若將不及猶恐失之也同一顛

頤而吉凶或判君子顛於天理小人顛於人欲

六五拂經居貞吉不可涉大川

求養於上養非所養異端曲學之類也故亦爲拂經之象居貞吉貴善反也其終從之能無沒頂自溺乎

上九由頤厲吉利涉大川

居頤之上爲頤之主而處艮止之極養道所由以成焉以止言由養道之貴靜也如此雖然一於止不廢養乎涉川而進以下求初動靜相爲體用焉斯得之矣

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

天地養萬物時也聖人養其賢德以及萬民亦時也何

言乎時也時習之時山梁之時皆是也○又曰必有事焉而勿正心勿忘勿助長也○六爻取義皆從養賢來

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者皆養德之要而其道尚止制雷火也諺曰病從口入禍從口出○程子曰能盡飲食之道則能盡語言之道能盡語言之道則能盡去就之道能盡去就之道則能盡生死之道理無大小故也余則曰能盡生死之道則能盡去就之道能盡去就之道則能盡語言之道能盡語言之道則能盡飲食之道理無大小故也養莫大於飲食而生死爲小莫難於節飲食而處生死易

觀我朶頤亦不足貴也

爲朶頤者又當何如

六二征凶行失類也

十年勿用道大悖也

顚頤之吉上施光也

自上逮初其施光也

居貞之吉順以從上也

順與拂正相反

由頤厲吉大有慶也

☱☴ 巽下兌上

大過棟撓利有攸往亨

四陽居中過盛正君子處非常之時而能僇力相與以有為不無失之過激者孤棟莫支天下之勢已一無足恃而終能奮不顧身決一往之力以濟天下之變道固

如是、他非所計也、

初六藉用白茅无咎、

凡人之過、鮮有不乗於所忽者、忽於始而敗壊於後、所以大也、當過之初、而居巽下、白茅示潔、用以爲藉、愼之至也、抑亦可以無大過矣、

九二枯楊生𥟖、老夫得其女妻、无不利、

以陽居陰、方過之始、過而不過、於天下事尚可爲也、又託初陰以爲己輔、得人之益、更有出於同人之外、故其象占如此、

九三棟撓凶、

三與四有棟象、宜同心以濟天下之事、而三過剛不中、果於自用、自取撓敗而已、

九四、棟隆吉、有它吝、

居上之下、爲人國所倚、如孤棟然、視三之任尤重矣、而四以剛居柔、過而不過、一力擔當天下事以有濟、棟隆之象也、有它則吝、不借才於三也、三亦不爲我用也、故曰獨立不懼、當過之時然也、

九五、枯楊生華、老婦得其士夫、无咎、无譽、

陽過之極、又比過極之陰、故其象占如此、

上六、過涉滅頂、凶、无咎、

兌爲澤、有過涉之象、時處過極、適足隕身、凶而无咎、以道義配禍福也、

彖曰、大過、大者過也、棟橈、本末弱也、剛過而中、巽而說行、利有攸往、乃亨、大過之時大矣哉、

大不兼過、而以爲過者、時當然也、處棟撓之時、人釀其禍、我職其辜、見以爲過也、然剛雖過而得中、有巽說之德、以是而往、所以亨也、此之謂以大過之才、而處大過之時也、

象曰、澤滅木大過、君子以獨立不懼遯世无悶、

水本生木、而過盛反足以滅木、所託之勢然也、曾子曰辱可避則避之、如其不可避也、君子視死如歸、不懼无悶、分出與處皆死道也、死道也者、大過之時之道也、遯世亦死耳、夷狄患難、無往無死地也、子思于臣不言死乎、

藉用白茅、柔在下也、

老夫女妻、過以相與也、

棟撓之凶、不可以有輔也、

輔指四爻自遠於上、

棟隆之吉、不撓乎下也、

下指三爻而不撓見用人之善、

枯楊生華、何可久也、老婦士夫、亦可醜也、

過涉之凶、不可咎也、

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚、

重坎何言乎習也、我習之也、習險所以處險也、習險所以出險也、有孚言坎德也、坎德爲險爲陷陽陷於中、所謂誠於中也、有孚所以心亨也、行之則尚以言乎無可加也、

初六習坎入于坎窞凶

習坎貴有孚也居下何所恃乎言陷溺之深也

九二坎有險求小得

處坎之中亦求其所爲孚者而已曰小得下坎故也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

處重險之際雖欲出險其道無由坎而又坎一步進一步也如是則前後皆險矣又將安之乎求出反入小人行險僥倖之禍如此

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

閱一險又進一險上近於五可以待平矣有法於此一樽之酒二簋之物乘之以缶處之以約自牖而入以僅免於咎一種悃愊之味如此眞濟險之道也甚矣誠之

可貴也、已失其初、因明啓蔽、自牖而入、庶幾乎、

九五、坎不盈、祗既平、无咎、

習坎而中有險陷之德、亦既平坎矣、但未盈而出耳、未出者時也、平而待盈、君子處坎之道也、當天理日長之時、正人欲退聽之候、自此守不得不抵於盈者、亦徐以俟之而已、僅曰无咎、就不盈時言也、

上六、繫用徽纆、寘于叢棘、三歲不得、凶、

處險之上、出乎險矣、不困於水、而困於平陸、未嘗不擇地而蹈也、而維心不亨、自捆自縛、如徽纆然、自此寸步難施、滿眼叢棘、適足自困而已、嗟乎、世法之苦人如此、君子以爲不善學矣、

象曰、習坎、重險也、水流而不盈、行險而不失其信、維心亨、

乃以剛中也。行有尚往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

流水之爲物也。善下而不盈其量。則平其行也。以信。君子之德以之。善處險者也。身世本無險。人心自爲險耳。信人心之易德也。以易御險。鮮不濟。君子是以得守心之法焉。如天之不可升也。如山川丘陵之不可踰也。如高城深池之不可壞也。易而險也。故曰險之時用。

象曰。水洊至習坎。君子以常德行習教事。

不取重險之義。而得時習之教。學原泉混混。有本者如是

習坎入險。失道凶也。

求小得。未出中也。

來之坎坎終无功也

以險治險不勝之道也

樽酒簋貳剛柔際也

柔際剛也

坎不盈中未大也

適得其平不敢溢也溢則覆說在欹器

上六失道凶三歲也

初曰失道上曰失道聖人惓惓於處險之道如此其惟

滿而不盈行險而不失其信乎

䷝ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

以陰麗陽明也不言重離明不可過也唯正則亨善用

其明也畜牝牛順之至也虛中以順乎陽也順乎陽則誠乃明矣牝馬順而健牝牛順而順中得坤體故曰畜有敬道焉

初九履錯然敬之无咎

居離之初而得陽體能不自恃其明而時時處以疑畏曰履得無錯乎則執玉捧盈之心又安往而不至乎與能寡過者也

六二黃離元吉

柔麗中正明誠之學也是爲大善而吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

前明將盡後明欲繼日昃之象也是爲過用其明而不足以守中履錯之咎何所不至鼓缶之歌大耋之嗟迭

爲用事、不敬、甚矣、正自恃其明故也、敬德之聚也、明之所以不已也、不歌則哭、分明見代換之隙、所謂日昃之離也、曾謂學如是可以入道、

九四突如其來、如焚如、死如、棄如、

至四抑又甚矣、不敬之至、且流而無忌憚矣、突如之來來無所本、僅得之情識之倡狂、終亦倀倀乎其無之、而不勝其焚如死如棄如之狀、一似猘狗中狂藥、有莫必其旦夕之命者、後明之不足恃如此、盍亦反之本明乎、亦曰敬而已矣、敬則誠、誠則明、

六五出涕沱若、戚嗟若、吉、

以柔中而麗有位、何所戚乎、處重明之會、本不正之資懼其明之或過也、戚且嗟、涕淚從之、亦庶乎有以自克

矣此之謂畜牝牛吉也○初爻首言敬五爻言憂戚憂
戚所以致敬也敬者本明者也由敬入誠君子之學也
初以探其本也五以約之中也君子所以必愼其獨也
故曰不明乎善不誠乎身矣

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎
剛處明極有王者利用征伐之象但摧折戎首而不盡
其類所以嘉也極言不過用其明之意舉其大而小者
可知也

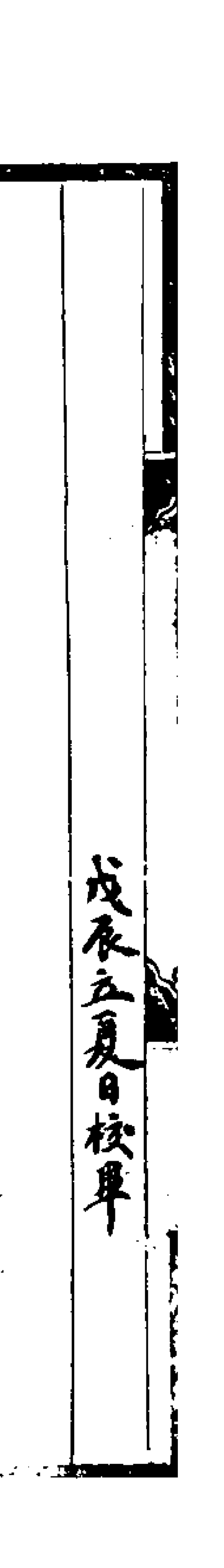
彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎
正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方
重明言明之盡繼明言相繼爲明大人緝熙之學也

履錯之敬、以辟咎也、
黃離元吉、得中道也、
日昃之離、何可久也、
突如其來、如无所容也、
六五之吉、離王公也、
王用出征、以正邦也、

學人姜希轍校刻
後學呂留良
吳之振
黃百家同校
姜垚

易鈔上經終

戊辰立夏日校畢